

प्राक्कथन

प्रबन्ध परिमल का पहला संस्करण विद्यार्थियों के हाथ में रखते हुए मुझे सन्तोष और प्रसन्नता का अनुभव होता है। पिछले २३ वर्षों से निरन्तर हिन्दी पढ़ाते-पढ़ाते मैंने कई बार यह अनुभव किया कि पाठ्य-पुस्तकों के अध्ययन के बाद निबन्ध, व्याकरण, साहित्य का इतिहास, शैली, मुहावरे, पत्र लेखन, अलंकार, छन्द, रस, अष्टाङ्ग-लेखन एवं कवि परिचय आदि ऐसी बहुत-सी बातें रह जाती हैं जिनकी नितान्त आवश्यकता रहती है। यद्यपि इन विषयों पर अलग-अलग पुस्तकों की कमी नहीं है तथापि इन सब के लिये एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है और विद्यार्थियों के लिये उन सबको प्राप्त कर लेना सरल नहीं होता है। अतः एक ही पुस्तक में सब आवश्यक बातें उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जब मैं इस पुस्तक की रचना कर रहा था तो मुझे इस प्रकार की एक पुस्तक देखने की मिली और उसकी लोकप्रियता देखकर इस बात से बड़ा सन्तोष हुआ कि मेरा प्रयत्न भी उसी दिशा में है जिसे विद्यार्थी चाहते हैं।

यद्यपि प्रस्तुत पुस्तक मैंने हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल के हिन्दी विषय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही लिखी है तथापि इस बात का भी प्रयत्न किया है कि प्रथमा, मध्यमा, कोविद, विद्याविनोबिनी, प्री-यूनिवर्सिटी आदि परीक्षाओं के विद्यार्थी भी इससे लाभ उठा सकें। पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के लिए अधिक बातों का समावेश करना होता है और सभी बातों को एक ही पुस्तक में कह देना कठिन होता है, क्योंकि यदि सब बातों पर विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जाता है तो पुस्तक का आकार बढ़ जाता है और उसके साथ मूल्य बढ़ता है तथा वासकों के लिए उसे खरीदना कठिन हो जाता है और यदि सब बातें संक्षेप में कहने का प्रयत्न किया जाता है तो पुस्तक का प्रयत्न उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अतः उपर्युक्त परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को ध्यान

में रखकर मैंने एक और पुस्तक को क्षति न पहुँचने देते हुए, दूसरी और सब बातों को यथासंभव थोड़े शब्दों में कहने का प्रयत्न किया है ताकि पुस्तक का आकार न बढ़ने पाए और विद्यार्थी उसका पूरा-पूरा लाभ उठा सकें। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रकाशक महोदय ने भी कम मूल्य रखकर इस दिशा में पूरा सहयोग दिया है।

इस पुस्तक को तैयार करते समय मैंने उसे परीक्षोपयोगी और ज्ञान-वर्द्धक बनाने के लिए जहाँ परीक्षोपयोगी निबन्धों, पत्रों, अन्तः कथाओं, मुहावरों तथा रसों, अलंकारों और छन्दों का समावेश किया है वहाँ इस बात का भी ध्यान रखा है कि हिन्दी भाषा और उसकी रचना का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों को भी उसका पूरा पूरा लाभ मिले। इस दृष्टि से जहाँ पुस्तक में राजस्थान, अजमेर और मध्य भारत बोर्ड में जाने वाले निबन्धों तथा रसों, छन्दों, अलंकारों आदि को दिया है साथ ही ऐसी सामग्री को भी स्थान दिया गया है जो उसे कुञ्जियों, और गाइड्स की श्रेणी से काफी ऊपर उठा देती है। इस पुस्तक व्याकरण, अर्पणित साहित्य के स्वरूप, शैली, साहित्य के इतिहास कवियों एवं लेखकों के परिचय आदि का समावेश करते समय इसी का ध्यान रखा गया है। यदि अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही इसे समझें तो मैं अपना प्रयत्न सफल समझूँगा।

इस पुस्तक के लेखन में मुझे अनेक पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं से सहायता लेनी पड़ी है। अतः मैं उन सब लेखकों और प्रकाशकों का हृदय से आभारी हूँ।

—वावूराव जोशी

प्राक्कथन

(द्वितीय संस्करण)

पाठकों के हाथ में “प्रबन्ध परिमल” का दूसरा संस्करण देते हुए मुझको बहुत ही प्रसन्नता अनुभव हो रही है। प्रथम संस्करण में रही हुई प्रेस की भूलों को वर्तमान संस्करण में दूर करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया गया है। यह पुस्तक विद्यार्थीवर्ग में विशेष रूप से लोकप्रिय हुई है।

मैं अपने उन सभी स्नेहियों और मित्रों का अनुगृहीत हूँ जिन्होंने पुस्तक की समय-समय पर प्रशंसा कर मुझको प्रोत्साहित किया है।

— बाबूराव जोशी

तृतीय संस्करण का प्राक्कथन

‘प्रबन्ध परिमल’ का तीसरा संस्करण अपने विद्यार्थियों और अध्यापक मित्रों के हाथ में रखते हुए मुझे अतीव हर्ष और उत्साह का अनुभव हो रहा है। तीन वर्षों के इस अल्प समय में ही तीन संस्करण निकल जाना निश्चय ही पुस्तक की लोकप्रियता का द्योतक है। इस अर्थ में मुझे मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश के अनेक मित्रों, हितैषियों एवं बन्धुओं से इसके संबंध में अनेक प्रशंसा पत्र, सन्मितियाँ एवं सुझाव मिलते रहे हैं। उनके सुझावों और सन्मतियों के आधार पर ही पुस्तक को इस नये रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। चारों ओर से पुस्तक में जो गहरी रुचि ली गई उसके लिए मैं सभी मित्रों, हितैषियों और अध्यापक बन्धुओं का हृदय से आभारी हूँ।

इस तीसरे संस्करण में दस नये विषयों पर लिखे गये निबन्ध जोड़े गये हैं। उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में शब्दशक्ति भी रखी गई है। अतः उस पर भी अध्याय लिखकर जोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस संस्करण में यत्रतत्र छूटी हुई त्रुटियों को भी ठीक कर दिया गया है। आशा है यह पुस्तक अब अपने नवीन रूप में अधिक उपयोगी सिद्ध होगी।

जोशी सदन, सोनकच्छ }
जिला देवास, मध्यप्रदेश }

— बाबूराव जोशी

विषय-सूची

१ भाषा और व्याकरण	१
२ वर्ण विचार	५
३ सन्धि	६
४ शब्द विचार	१६
५ विकारी शब्द	२३
६ अविकारी शब्द	३१
७ तद्भव और तत्सम शब्द	३४
८ पर्यायवाची विपरीतार्थक एवं अनेकार्थ शब्द	४०
९ पद-परिचय	५६
१० उपसर्ग और प्रत्यय	६२
११ समास	७१
१२ वाक्य-विचार	७९
वाक्य-विश्लेषण	८६
विराम-चिह्न	९३
१५ लोकोक्तियाँ और मुहावरे	१०४
१६ अपठित	१४५
१७ शैली	१७३
१८ रस	१८७
१९ छन्द	२०६
२० अलङ्कार	२२३
२१ साहित्य का स्वरूप	२३८
२२ हिन्दी साहित्य का इतिहास	२४४
२३ कवि-परिचय	३५६
२४ गद्य-लेखक-परिचय	३७१
२५ शब्द-शक्ति	

१	पत्र	३७७
२	निबन्ध और उसके भेद	४०३
	१ कृत्रिम उपग्रह	४०७
	२ सिनेमा या चित्रपट	४१२
	३ वायुयान	४१७
	४ रेडियो	४२२
	५ समाचार-पत्र	४२८
	६ संयुक्त राष्ट्र संघ	४३४
	७ बालचर संस्था	४३६
	८ किसी यात्रा का वर्णन	४४३
	९ प्रजातन्त्र दिवस	४४६
	१० दीपावली—एक त्यौहार	४५४
	११ विद्यालय का वार्षिकोत्सव	४५६
	१२ मेरे जीवन का सबसे अधिक आनन्दमय दिन	४६३
	१३ महात्मा गांधी	४६७
	१४ जवाहरलाल नेहरू	४७२
	१५ महात्मा मूरदास	४७७
	१६ गोस्वामी तुलसीदास	४८१
	१७ ग्राम-मुधार	४८५
	१८ बेकारी की समस्या	४९१
	१९ सहस्रिका	४९६
	२० ग्रामोद्योग	५०१
	२१ भुदान यज्ञ	५०४
	२२ स्त्री-शिक्षा	५०८
	२३ धर्मदान	५१२
	२४ अनुशासन	५१७
	२५ पंचशील	५२१
	२६ सत्संग	५२६
	२७ वर्षा विहार	५३०

३ सहकारी खेती
२६ सामुदायिक विकास योजनाएं
३० हमारी नदी-घाटी-योजनाएं
३१ पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धि
३२ तीसरी पंचवर्षीय योजना
३३ स्वतंत्र भारत में विद्यार्थियों के कर्तव्य
३४ अनिवार्य सैनिक शिक्षा
३५ क्रिकेट मैच
३६ भारत की भावात्मक एकता
३७ मानव के भरत
३८ व्यावादा और रहस्यवाद
३९ साहित्य और समाज
४० हिन्दी काव्य में नारी
४१ भारत की विदेश नीति
४२ निःशस्त्रीकरण की समस्या
४३ चीन की चुनौती
४४ हमारी प्रति-रक्षा का प्रश्न
४५ मन के हारे हार है मन के जीते जीत

....	५३४
....	५३८
....	५४३
....	५४६
....	५५४
....	५५६
....	५६३
....	५६७
....	५७१
....	५७६
....	५८१
....	५८८
....	५९३
....	५९८
....	६०३
....	६०७
....	६११
....	६१५

भाषा और व्याकरण

पुरातत्त्व-वेत्ताओं तथा वैज्ञानिकों की यह बात सही मान्य होती है कि सृष्टि के आरम्भ में मनुष्य असम्य होगा। उसे न ठीक तरह काम करना आता होगा, न बोलना—बात करना। जैसे-जैसे उसके आचरण में संस्कार होता गया होगा वैसे-वैसे ही वह सम्यता की दिशा में अग्रसर होता गया होगा। हमारी आज की सम्यता हजारों-लाखों वर्षों के प्रयत्नों का परिणाम है। यदि एक भाषा का हो प्रश्न ले तो उसके विकास में सैकड़ों वर्ष लग गये होंगे। आरम्भ में मनुष्य मूक वातावरण में घूमता रहता होगा। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिये सबसे पहिले उसने संकेतों का आश्रय लिया होगा और कभी सिर हिलाकर, कभी हाथ हिलाकर और कभी अलग-अलग मुद्राएँ बनाकर अपने मन की बात दूसरों को बताने का प्रयत्न किया होगा तथा इसी प्रकार के इशारों के द्वारा दूसरों के मन की बात स्वयं जानने का प्रयत्न भी किया होगा। जब संकेतों से पूरा काम चलते न देखा गया होगा तब ध्वनि का आश्रय लिया गया होगा और एक लम्बे अर्से तक उनका प्रयोग करने के बाद उनमें सार्थकता आ पाई होगी। भाषा को अपना सही स्वरूप प्राप्त कराने के लिये मानव को जड़ और चेतन प्रकृति की प्राकृतिक बोलियों का अनुकरण करना पड़ा होगा, प्राकृतिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली स्वभाविक ध्वनियों को सुनना और समझना पड़ा होगा तथा उन सबके द्वारा बने हुए ध्वनि-संकेतों को अपनाकर अपना मार्ग प्रशस्त बनाना पड़ा होगा। संक्षेप में, यही भाषा के जन्म की कहानी होगी।

भाषा के जन्म की यह कहानी केवल कल्पना नहीं है। वह तथ्यों पर आधारित है। अपनी सामाजिक उपयोगिता एवं सांकेतिक आधार के कारण यह एक सामाजिक और सांकेतिक संस्था ही बन गई है। वह एक ऐसा साधन है जिससे द्वारा मानव अपने मन के भाव और विचार दूसरों के सामने भली-भाँति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के भाव और विचार स्वयं समझ सकता है। भाषा विचार-विनिमय एवं भाव-प्रकाशन का साधन है। यह हमारे सामाजिक व्यवहार का माध्यम है। साहित्याचार्यों के मतानुसार

—‘वह व्यक्त ध्वनि-संकेत है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के विषय में
पर विचार-विनिमय कर सकते हैं।’

भाषा सम्यता की देन है। अतः सम्यता के विकास के साथ-साथ वह
परिमाजित एवं परिष्कृत बनती रहती है। जैसे-जैसे समाज का बौद्धिक
और मानसिक विकास होता है वैसे-वैसे भाषा भी शक्तिशाली और समृद्ध
होती जाती है। इस प्रकार भाषा हमारे पूर्वजों की अनेक पीढ़ियों के परिश्रम
का फल है और उनसे विरासत या उत्तरदायित्व के रूप में हमें प्राप्त हुई
है। समाज में रहकर, लोगों के सम्पर्क में आकर तथा उनका अनुकरण
भाषा का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं होता। भिन्न-भिन्न देशों
और भिन्न-भिन्न प्रान्तों में हमें अलग-अलग प्रकार की भाषा दिखाई देती
है। कोई देश भाव-प्रकाशन के लिये किसी एक प्रकार की ध्वनि का उपयोग
करता है और कोई अन्य देश किसी अन्य प्रकार की ध्वनि का उपयोग
करता है तो कोई अन्य देश किसी अन्य प्रकार की ध्वनि का प्रयोग किया
भिन्न भिन्न देशों और प्रान्तों में भिन्न-भिन्न ध्वनियों का प्रयोग किया
जाता है। प्रत्येक भाषा ने ध्वनि के लिये कुछ वर्ण मान लिये हैं। ये वर्ण
उस भाषा की ध्वनि के सर्वस्वीकृत चित्र ही तो हैं। प्रत्येक भाषा के वर्ण
अलग-अलग होते हैं और जिस रूप में उन वर्णों को अंकित किया जाता है
उसे लिपि कहा जाता है। हमारे देश में बंगाली, गुजराती, गुरुमुखी,
मराठी, तेलगू, तामिल, कन्नड़ आदि बहुत सी भाषाएँ हैं किन्तु हिन्दी
हमारी राष्ट्र-भाषा है। हमारे देश के अधिकांश लोग उमी के द्वारा
विचारों को प्रकट करते हैं। हिन्दी भाषा के वर्ण देवनागरी लिपि में
होते हैं। अतः हमारे देश की प्रमुख भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी
भाषा तीन प्रकार की होती है—कथित, लिखित एवं साहित्यिक।

कथित भाषा ध्वनियों से बनी हुई है, उसका प्रयोग केवल बोलने
में होता है। उसमें ध्वनि की प्रधानता होती है। किन्तु दूरस्थ
प्रति अपने विचार प्रकट करना कठिन होता है। ध्वनि वहाँ तक
पाती है। अतः उसके लिये लिखित भाषा का प्रयोग किया
जाता है। भाषा पढ़ने-लिखने के काम में आती है। उसका निर्माण

मेल से होता है। अपने दूर के मित्र और सगे-सम्बन्धियों से लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपना सम्पर्क साधे रहते हैं। लेखों और पुस्तकों के रूप में इस लिखित भाषा की सहायता से ही हमारे पूर्वज ज्ञान और अनुभव को एक बहुत बड़ी विरासत हमारे लिये छोड़ गये हैं। प्रारम्भ में केवल कथित भाषा का प्रचार हुआ होगा और पीछे से जब विचारों को स्थायी रूप देने के लिये लिपि का श्रोगणेश हुआ होगा तब लिखित भाषा चल निकली होगी। सांकेतिक भाषा यद्यपि भाषा का प्रारम्भिक रूप था तथापि आज-कल भी अनेक प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। झण्डी, उंगली, सीटी, बत्ती आदि के संकेतों द्वारा युद्धस्थल में और उसके बाहर भी उसका प्रयोग किया जाता है।

सभी भाषाओं में ध्वनियों के अपने-अपने अलग चिह्न मान लिये जाते हैं। ये माने हुए चिह्न अक्षर कहलाते हैं। अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य। भाषा इन वाक्यों का मेल है। शब्द सार्थक ध्वनियों का समूह होता है। प्रत्येक शब्द भिन्न-भिन्न विचार और अर्थ को प्रकट करता है। जो शब्द जितना ज्यादा उपयोगी होता है उतना ही बार-बार प्रयुक्त होता है और जो शब्द जितना कम उपयोगी होता है उतना ही कम प्रयुक्त होता है। हम ऊपर कह चुके हैं कि वाक्य शब्दों के मेल से बनता है। किन्तु किसी भी वाक्य में शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध होता है और उस सम्बन्ध को बताने के लिये शब्दों का कुछ निश्चित क्रम भी होता है। वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ अपना सम्बन्ध बताने के लिये शब्द कभी नये-नये रूप बदलता है और कभी तो तीन या अधिक शब्द मिलकर एक नये शब्द को जन्म दे देते हैं। शब्द के शुद्धस्वरूप, वाक्यों में उनके प्रयोग के नियम तथा नये-नये शब्दों के निर्माण से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों का विवेचन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे 'व्याकरण' कहते हैं। व्याकरण के अध्ययन से शुद्ध भाषा पढ़ने-लिखने और बोलने का ज्ञान होता है। कथित भाषा की अपेक्षा लिखित भाषा का प्रयोग करने में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। अतः व्याकरण के नियम लिखित भाषा के ही आधार पर निश्चित किये जाते हैं। यह बात न भूलना चाहिए कि व्याकरण भाषा के नये नियम नहीं गढ़ता, वह तो हमें

मों को समझाता है जो शिष्ट-जनों द्वारा स्वीकृत हैं। व्याकरण का व्ययन भाषा के शुद्ध प्रयोगों का ज्ञान कराता है ताकि हम बोलने और लिखने में त्रुटियाँ न करें।

अपनी कोई भी बात कहने के लिये हमें वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है। वाक्य भाषा का मुख्य अंग है। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द वर्ण से। अतः वाक्य, शब्द और वर्ण के विचार से व्याकरण के तीन विभाग होते हैं—वर्ण-विचार, शब्द-विचार और वाक्य-विचार।—जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद, संयोग आदि के नियम होते हैं उसे शब्द-विचार कहते हैं। जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति, भेद, व्यवस्था आदि के नियम होते हैं उसे वर्ण-विचार कहते हैं और जिसमें शब्दों के द्वारा वाक्य-निर्माण के नियम, वाक्यों के पारस्परिक सम्बन्ध, विशेष आदि के नियम बताये जाते हैं उसे वाक्य-विचार कहते हैं।

अभ्यास

१. भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी ?
२. भाषा किसे कहते हैं ? उसका विकास कैसे हुआ होगा ?
३. लिपि से आप क्या समझते हैं ? हमारी लिपि का नाम क्या है ?
४. भाषा कितनी प्रकार की होती है ?
५. 'कथित, लिखित और सांकेतिक भाषाओं का अपना-अपना महत्व इस कथन की पुष्टि कीजिये।
६. व्याकरण किसे कहते हैं, उसका क्या महत्व है ?
७. व्याकरण के कितने विभाग हैं ?

वर्ण-विचार

इस अध्याय में हम वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके परस्पर-संयोग के नियमों का अध्ययन करेंगे।

वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो विभाजित न हो सके। जैसे : अ, ई, इ, ए, ओ, औ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्रत्येक भाषा में इस प्रकार के अनेक वर्ण होते हैं। वर्णों के समुदाय को ही 'वर्ण-माला' कहा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं—(१) स्वर और (२) व्यञ्जन।

स्वर—उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के हो सके। जैसे : अ, इ, उ। हिन्दी भाषा में केवल ११ स्वर हैं—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। संस्कृत वर्ण-माला में ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, ये तीन स्वर और होते हैं, किन्तु हिन्दी में इनका प्रयोग नहीं होता है। हिन्दी में 'ऋ' का प्रयोग होता है, किन्तु वह भी उन्हीं शब्दों में जो संस्कृत से तत्सम रूप में आये हैं। जैसे : ऋतु, ऋजु, नृत्य, मृत्यु, ऋण आदि।

स्वर दो प्रकार के होते हैं—मूल स्वर और दीर्घ स्वर। ऊपर जो ११ स्वर बताये गये हैं उन में अ, इ, उ, ऋ, मूल स्वर हैं। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। अतः इन्हें एक-मात्रिक भी कहते हैं। किन्तु आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ऋ, आदि के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है अतः इन्हें द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों में आ, ई, ऊ, को छोड़ कर जो चार स्वर ए, ऐ, ओ, औ, शेष रहते हैं वे भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं। अतः उन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जैसे :

अ + इ या ई = ए	अ + उ या ऊ = ओ
अ + ए = ऐ	अ + ओ = औ

व्यञ्जनों के मिलने से स्वर का जो रूप हो जाता है वह उस स्वर की मात्रा कहलाता है। 'अ' की कोई मात्रा नहीं होती। शेष स्वरों की मात्राएं इस प्रकार होती हैं :

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ
 × । ि ी . . े े ो ो

र के अनुनासिक । प्रत्येक वर्ण का प्रथम और तृतीय वर्ण अल्पप्राण तथा द्वितीय और चतुर्थ क्षयः प्रथम और तृतीय के महाप्राण— नसे उत्कार की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देती है । अल्पप्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राण वर्णों में प्राण-वायु का उपयोग अधिक प्रमत्पूर्वक करना पड़ता है । उदाहरणार्थ क, क+ह=भ, ग, ग+ह=घ आदि । वर्णों की वर्णमाला में ध्वनि प्रथम स्थान दिया गया है कि उनके उच्चारण में वागिन्द्रिय सुनी रहती है और मुँह की विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता । इसी प्रकार व्यञ्जनों में भी ध्वनि स्पष्ट वर्णों को स्थान दिया गया है कि अन्तर्य और दाह में उच्च वर्णों की । कारण यह है कि स्पष्ट वर्णों के उच्चारण में वागिन्द्रिय का कहीं न कहीं स्पष्ट होना है कि अन्तर्य वर्णों के उच्चारण में वागिन्द्रिय कुछकुछ सुनी रहती है । इस वर्णों के उच्चारण में एक प्रकार का वर्ण होना है । इस प्रकार क्षय-वर्णों की वैज्ञानिकता एवं क्षय-वर्णों से हम अपनी वर्णमाला की तुलना कर जो यह अक्षर विवक्षित स्पष्ट हो जायगा ।

ग्रन्थाम

- १—वर्ण किसे कहते हैं ?
- २—स्वर और व्यञ्जन में क्या अन्तर है ?
- ३—स्वर किन्ते हैं और व्यञ्जन किन्ते हैं ?
- ४—वर्णों के उच्चारण-स्थान में क्या समझना है ? स्वर वर्णों के उच्चारण-स्थान अल्प-अल्प बताओ ।
- ५—निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण के स्थान बताओ ।
अ, इ, ए, उ, य, व, ध, प्र, म, न, द, क, ख, ग, ज, ङ, और त ।
- ६—विद्वत् कीर्ति कि द्वितीय वर्णमाला वैज्ञानिक और व्यवस्थित है ।

✓सन्धि

दो अक्षरो या वर्णों के पामपास आने से या यो कहिये कि उनके मेल से जो विकार होता है उसे सन्धि कहते हैं। यह विकार उच्चारण की सुगमता के कारण होता है। सीधेसादे शब्दों में कहे तो अक्षरो के मेल को सन्धि कहते हैं। सन्धि में दो अक्षरों का मेल होता है और इस मेल के परिणाम स्वरूप विकार होना है अर्थात् उनके स्थान पर एक भिन्न वर्ण आ जाता है। उदाहरणार्थ, धर्मार्थ=धर्म+अर्थ यहाँ अ+अ मिलकर 'आ' हो गया है। दिगम्बर=दिक्+अम्बर यहाँ क्+अ मिलकर 'ग' हो गया है। भानूदय=भानु+उदय—यहाँ उ+उ मिलकर 'ऊ' हो गया है।

यह न भूलना चाहिये कि दो अक्षरों के मेल से संयुक्ताक्षर भी बनते हैं। जब दो या तीन व्यञ्जन मिलते हैं और उनके बीच स्वर नहीं होता, तो उनके मेल को सन्धि नहीं कहा जाता। 'मरस्य', 'महात्मा' इसी प्रकार के संयुक्ताक्षर हैं। सन्धि और संयुक्ताक्षर में केवल यही अन्तर है कि सन्धि में दो अक्षरों के मेल से एक भिन्न अक्षर बनता है जब कि संयुक्ताक्षर में ऐसा नहीं होता।

सन्धि तीन प्रकार की होती है - (१) स्वर-सन्धि, (२) व्यञ्जन-सन्धि और (३) विसर्ग-सन्धि।

(१) स्वर-सन्धि—दो स्वरों के पास आ जाने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर-सन्धि कहते हैं। जैसे : रामानुज=राम+अनुज। महाराज=महा+आराज।

(२) व्यञ्जन-सन्धि—जब एक व्यञ्जन दूसरे व्यञ्जन अथवा स्वर से मिले और उनके मिलने से जो परिवर्तन हो उसे व्यञ्जन-सन्धि कहते हैं। जैसे : सज्जन=सत्+जन। वाङ्मय=वाक्+मय।

(३) विसर्ग-सन्धि—जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यञ्जन का मेल हो और उसके मिलने से जो परिवर्तन हो उसे विसर्ग-सन्धि कहते हैं। जैसे : अयोगति=अधः+गति। निगुण=निः+गुण।

जलोमि	=	जल + उमि	(अ + ऊ = ओ)
गङ्गादक	=	गङ्गा + उदक	(आ + उ = ओ)
महोमि	=	महा + उमि	(आ + उ = ओ)
देवमि	=	देव + ऋमि	(आ + ऋ = अर्)
महमि	=	महा + ऋमि	(आ + ऋ = अर्)

(३) वृद्धि सन्धि—जब 'अ' या 'आ' के बाद 'ए' या 'ऐ' हो तो दोनों के मेल से 'ऐ' हो जाता है तथा जब 'अ' या 'आ' के आगे 'ओ' या 'औ' हो तो उसके मेल से 'औ' हो जाता है, तो उसे वृद्धि सन्धि कहा जाता है। जैसे :

एकैक	=	एक + एक	(अ + ए = ऐ)
मतेक्य	=	मन + ऐक्य	(अ + ऐ = ऐ)
सदेव	=	सदा + एव	(आ + ए = ऐ)
महैश्वर्य	=	महा + ऐश्वर्य	(आ + ऐ = ऐ)
जलोध	=	जल + ओध	(अ + ओ = औ)
वनीपत्रि	=	वन + ओपत्रि	(अ + ओ = औ)
महौज	=	महा + ओज	(आ + ओ = औ)
महोदार्य	=	महा + ओदार्य	(आ + ओ = औ)

(४) यण सन्धि—जब ह्रस्व या दीर्घ 'इ', 'उ', 'ऋ' के बाद कोई असवर्ण स्वर आता है (विजातीय) क्रमशः 'यू', 'वू' और 'रू' हो जाते हैं, तो उस विकार-परिवर्तन को यण सन्धि कहते हैं। जैसे :

यद्यपि	=	यदि + अपि	(इ + अ = य)
इत्यादि	=	इति + आदि	(इ + आ = या)
प्रत्युपकार	=	प्रति + उपकार	(इ + उ = यु)
प्रत्येक	=	प्रति + एक	(इ + ए = ये)
देव्यर्पण	=	देवी + अर्पण	(ई + अ = य)
देव्यागण	=	देवी + आगण	(ई + आ = या)
नद्यर्पण	=	नदी + अर्पण	(ई + अ = य)
सख्युचित	=	सखी + उचित	(ई + उ = यु)
नद्यमि	=	नदी + उमि	(ई + ऊ = यू)

अजन्त = अज् + अन्त

अज्ज = अप् + ज

दूसरा नियम—यदि किसी वर्ण के प्रथम अक्षर के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आये तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उगो का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे :

वाङ्मय = वाक् + मय

पण्मास = षट् + मास

जगन्नाथ = जगत् + नाथ

चिन्मात्र = चित् + मात्र

अम्मय = अप् + मय

तीसरा नियम—यदि 'छ' से पहिले कोई स्वर हो तो 'छ' के स्थान पर 'च्छ' हो जाता है। जैसे :

आच्छादन = आ + छादन

परिच्छेद = परि + छेद

चौथा नियम—यदि त्, द्र के आगे 'न्' हो तो 'त्' या 'द्र' के स्थान पर 'व्' और 'ध्' के स्थान पर 'छ्' हो जाता है। यदि 'त्' या 'द्र' के आगे 'ह' हो तो 'त्' या 'द्र' के स्थान पर 'ड्' तथा हू के स्थान पर 'घ्' हो जाता है। जैसे :

सच्छास्त्र = सत् + शास्त्र

उच्छवास = उत् + स्वास

तद्धित = तत् + हित

उद्धार = उत् + हार

पाँचवाँ नियम—यदि 'त्' या 'द्र' के आगे 'व्' या 'छ्' हो तो 'त्' या 'द्र' के स्थान पर 'व्' हो जाता है। यदि 'त्' या 'द्र' के आगे 'ज्' 'झ्' हो तो 'जू' हो जाता है और यदि 'ट्' या 'ड्' हो तो 'डू' और 'ण्' हो तो 'णू' हो जाता है। जैसे :

उच्चारण = उत् + चारण

शरच्चन्द्र = शरत् +

सच्छात्र = सत् +

नौवों नियम—यदि किसी स्वर के आगे 'अ' 'आ' को छोड़ कर ऐसा शब्द हो जिसका पहिला अक्षर 'स' हो तो 'स' के स्थान पर 'प' हो जाता है। जैसे .

विषम	=	वि	+	सम
निषिद्ध	=	नि	+	निद्ध
अभियेक	=	अभि	+	सेक
मुपुमा	=	मु	+	समा
मुपुस	=	मु	+	मुभ
अनुगान	=	अनु	+	स्थान

दसवों नियम—यदि यौगिक शब्दों में प्रथम शब्द के अन्त में 'न' हो तो उसका लोप हो जाता है। जैसे

राजाज्ञा	=	राजन्	+	आज्ञा
प्राणीमात्र	=	प्राणीन्	+	मात्र

विसर्ग सन्धि

व्यञ्जन सन्धि की तरह विसर्ग सन्धि के भी कुछ नियम हैं, जो इस प्रकार हैं

पहिला नियम—यदि विसर्ग के पहिले 'अ' हो और बाद में क, ख, प, फ, में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे

मन कामना	=	मन	+	कामना
अन्त करण	=	अन्त	+	करण
प्रात काल	=	प्रात	+	काल
पय पान	=	पय	+	पान
पयःपेन	=	पय	+	पेन
अप पतन	=	अप	+	पतन
तेज पुञ्ज	=	तेज	+	पुञ्ज

दूसरा नियम—यदि विसर्ग के पहिले 'इ' या 'उ' हो और बाद में 'क', 'ख', 'प', 'फ' हो तो विसर्ग का लोप होकर 'प्' हो जाता है। जैसे :

निस्तेज = निः + तेज

दुम्नर = दुः + तर

पाँचवाँ नियम—यदि विभक्तियों के बाद 'ज', 'घ', 'क्ष' में से कोई वर्ण आये तो विभक्तियों ज्यों का त्यों रहता है, जैसे :

दुःशामन = दुः + शामन

नि शेष = निः + शेष

पुरःसर = पुरः + सर

निःसन्देह = निः + सन्देह

छठा नियम—यदि विभक्तियों के पहले 'अ', 'आ' को छोड़ कर कोई अन्य स्वर हो तथा आगे कोई घोष वर्ण हो तो विभक्तियों के स्थान पर 'दु' हो जाता है। जैसे :

निराशा = निः + आशा

निरोधन = निः + र्धन

निरन्तर = निः + चर

निर्गुण = निः + गुण

निर्घोष = निः + घोष

निर्जन = निः + जन

निर्जर = निः + सर

निर्दय = निः + दय

बहिर्मुख = बहिः + मुख

दुराशा = दुः + आशा

प्रादुर्भाव = प्रादुः + भाव

दुर्गम = दुः + गम

सातवाँ नियम—यदि विभक्तियों के आगे 'र' हो तो विभक्तियों का लोप करके पूर्व स्वर दीर्घ कर दिया जाता है, जैसे :

नीरस = निः + रस

नीरोग = निः + रोग

अन्तर्राष्ट्रीय = अन्तः + राष्ट्रीय

शब्द विचार

वदारों से शब्द बनते हैं। शब्द वह ध्वनि है जो कानों से सुनाई पड़ती है। शब्द दो प्रकार के होते हैं—(१) सार्थक और (२) निरर्थक। सार्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है; और निरर्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी अर्थ का बोध नही होता।

सार्थक शब्दों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जाता है :

(१) उत्पत्ति के अनुसार	(२) व्युत्पत्ति के अनुसार
(३) अर्थ के अनुसार	और (४) परिवर्तन के अनुसार

[१] उत्पत्ति के अनुसार शब्दों के भेद

हमारी हिन्दी भाषा का मूल स्रोत संस्कृत है। उसे इस वर्तमान रूप में आने-आते अनेक प्रभावों से प्रभावित होना पड़ा है। हमारे देश में मुसलमानों और यूरोप-निवासियों के आगमन के कारण फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच तथा इसी प्रकार की अन्य भाषाओं के शब्द भी आये हैं और अब ये सब हमारी हिन्दी भाषा का ही अंग बन गये हैं। अतः हिन्दी भाषा में प्रमुखतः पाँच प्रकार के शब्द ही पाये जाते हैं—(अ) तत्सम, (आ) तद्भव, (इ) देशज, (ई) अनुकरण-वाचक, एवं (उ) विदेशी।

(अ) तत्सम वे शब्द हैं जो मूल संस्कृत से आये हैं और बिना किसी विकार के ज्यों के त्यों हिन्दी भाषा के अङ्ग बन गये हैं, जैसे : श्री, चन्द्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, ज्ञान, धिद्र आदि।

(आ) तद्भव वे शब्द हैं जो मूलतः संस्कृत के ही हैं, किन्तु अब विवृत रूप में प्रयुक्त होने हैं। जैसे : सूरज (सूर्य), चाँद (चन्द्र), काठ (काष्ठ), गाँव (ग्राम), आग (अग्नि) आदि।

(इ) देशज वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से न ही तत्सम रूप में आये हैं न तद्भव रूप में, किन्तु हिन्दी भाषा में विद्यमान हैं और हमको

उत्पत्ति का ठीक-ठीक पता नहीं है। जैसे : लोटा, कटोरा, जूता, टहनी आदि।

(ई) अनुकरण-वाचक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका निर्माण पशुओं की बोली या पदार्थों के अनुकरण के आधार पर हुआ है, जैसे : कूँ, म्याऊ-म्याऊ आदि।

(उ) विदेशी वे शब्द हैं जो विदेशियों के सम्पर्क से हमारी भाषा में आये हैं। ये न संस्कृत के तत्सम व तद्भव शब्द हैं न देशज। ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं और हिन्दी में घुल-मिलकर हमारी भाषा के ही अङ्ग बन गये हैं। जैसे : अंग्रेजी के टिकट, कार्ड, पार्सल, मेल, स्टेशन पेन्सिल आदि; पुर्तगाल के पादरी, गिर्जा, अस्पताल आदि। अरबों के कागज, बुवार, जहरत, गरीब आदि, और फ़ारसी के सिक्का, गुलाब, लगाम गवाह आदि।

२. व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के भेद

व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के तीन भेद होते हैं—(अ) रुढ़ि, (आ) गिक (इ) योगरुढ़ि।

(अ) रुढ़ि शब्द वे हैं जो किसी से बने हुए प्रतीत नहीं होते। यदि खण करके भी उनका अर्थ निकालने का प्रयत्न किया जाता है तो उससे भी उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे : कुत्ता, बिल्ली, हाथी, कीआ आदि।

(आ) योगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनका निर्माण किन्हीं दो या दो से अधिक शब्दों के योग से हुआ है। यदि हम उनके खण्ड करें तो सरलता से अर्थ निकलता है, जैसे : स्वानुभव, राजपथ, स्वाभिमान गज्जन आदि।

(इ) योगरुढ़ि उन शब्दों कहते हैं जो योगिक शब्दों की तुलना में यद्यपि दो या दो से अधिक शब्दों से बने हुए होते हैं तथापि उनका अर्थ विशेष अर्थ होता है, जैसे : दशानन, पञ्चानन, पवनमुत्त, यशोदान, मानकीवल्लभ आदि।

अभ्यास

- १—शब्द किसे कहते हैं ?
- २—उत्पत्ति के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं ? प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइये ।
- ३—व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं ? योगलुद्धि शब्दों के पाँच उदाहरण दीजिये ।
- ४—परिवर्तन के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं, बताइये ।
- ५—विकारी और अविकारी शब्दों का भेद समझाइये ।

विकारी-शब्द

शब्दों के उस समूह को जो कहने बाने का आशय पूरी तरह प्रकट कर देता है वाक्य कहते हैं। वाक्य में प्रयोग के अनुसार साधारणतः शब्द तीन प्रकार के होने हैं—संज्ञा, क्रिया, और अव्यय।

संज्ञा

किसी मनुष्य, स्थान, वस्तु या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं—(१) व्यक्ति-वाचक (२) जाति-वाचक (३) भाव-वाचक।

(१) व्यक्ति-वाचक संज्ञा—जिस संज्ञा से एक जाति की एक वस्तु भयवा व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्ति-वाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे : मोहन, हिमालय, गङ्गा, बम्बई, कैलाश आदि।

(२) जाति-वाचक संज्ञा—जिस संज्ञा से एक जाति की एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे जाति-वाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे : नदी, पशु, पक्षी, मनुष्य, वेश्य आदि।

(३) भाव-वाचक संज्ञा—जिस संज्ञा से किसी वस्तु या पदार्थ में स्थिति, गुण, दोष आदि का बोध हो उसे भाव वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे : गहराई, मिठास, ऊँचाई, विनयशीलता, सुन्दरता आदि।

लिंग

जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है। उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं (१) पुल्लिंग और (२) स्त्रीलिंग।

(१) पुल्लिंग—पुरुषजाति के बोधक शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे : लड़का, बेल, बकरा, हाथी, दोर आदि।

(२) स्त्रीलिंग—स्त्रीजाति के बोधक शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे : लड़की, गाय, बकरी, हथिनी, दोरनी आदि।

सम्बन्धित विन औपचारिकता का बोध होता है और नर व मादा एक-दूसरे पर प्रयोग आया में होता है उनका विद्वन्-भेद यथार्थ है और जो मादा कच्चा भी सम्यक् पड़ता है किन्तु दूसरी वस्तुओं का विद्वन्-भेद नहीं होता है और प्रयोग में ही जाना जाता है ।

वचन

संज्ञा या दूसरे विचारों वस्तुओं के रूप में संख्या का बोध होता है उसे 'वचन' कहते हैं । वचन दो प्रकार के होते हैं (१) एक-वचन और (२) बहु-वचन ।

(१) एक-वचन—जिस शब्द में एक वस्तु का बोध होता है उसे एक-वचन कहते हैं । जैसे : पुष्पाक, पत्नी, पेटी, नदी आदि ।

(२) बहु-वचन—जिस शब्द में एक में अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहु-वचन कहते हैं । जैसे : पुष्पाँ, पत्नियाँ, पेटियाँ, नदियाँ आदि ।

एक ऐसे भी शब्द हैं जिनका रूप दोनों वचनों में एक ही रहता है जैसे :

एक-वचन

बहु-वचन

मायाक माया है ।

वे बालक आ रहे हैं ।

आदि के लिए भी बहु-वचन का प्रयोग होता है । उदाहरणार्थ 'माया' शब्द परमेश्वर कहते हैं 'महाशक्ति आ रही है, सन्त तुलसी दास' आदि हैं ।

कारक

संज्ञा या सर्वज्ञान के जिस रूप में उसका सम्बन्ध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ—विशेषतः क्रिया के साथ—प्राप्त होता है, उसे कारक कहते हैं । जैसे : सत्यनर में उत्तर प्रदेश में कैदियों में एक बड़ा बाँध बनवा दिया । इस वाक्य में 'सत्यनर में', 'उत्तर प्रदेश में', 'कैदियों में', 'बाँध' शब्द संज्ञाओं के रूपान्तरों के द्वारा उनका सम्बन्ध क्रिया के साथ सूचित

होता है। कारक आठ हैं—कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण और सम्बोधन।

(१) कर्त्ता—क्रिया के करने वाले को कर्त्ता कारक कहते हैं।

(२) कर्म—जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का पन पड़ता है, उसे सूचित करने वाले सज्ञा के रूप को कर्म कारक कहते हैं।

(३) करण—जिस साधन से क्रिया होती है उसे सूचित करने वाले रूप को करण कारक कहते हैं।

(४) सम्प्रदान—जिसको कुछ दिया जाना है या जिमके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे सूचित करने वाले रूप को सम्प्रदान कारक कहते हैं।

(५) अपादान—जिम वस्तु का किसी से पृथक् होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं।

(६) सम्बन्ध—जिस वस्तु का लगाव किसी दूसरी वस्तु से प्रकट होता है वह सम्बन्ध कारक होता है।

(७) अधिकरण—क्रिया का आधार अर्थात् समय, स्थान आदि सूचित करने के लिए जो रूप काम में लिया जाता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं।

(८) सम्बोधन—सज्ञा के जिम रूप से किसी को पुकारना सूचित होता है उसे सम्बोधन कारक कहते हैं।

संस्कृत भाषा में सम्बोधन कारक को छोड़ कर सभी कारकों को विभक्तियों के नाम से पुकारा जाता है। प्रत्येक कारक की विभक्ति और विह निम्न प्रकार हैं

कारक	विभक्तियाँ	विह
कर्त्ता	प्रथमा	न
कर्म	द्वितीया	को
करण	तृतीया	त
सम्प्रदान	चतुर्थी	के लिए, को
अपादान	पञ्चमी	से (सम्बन्ध-विच्छेद)
सम्बन्ध	षष्ठी	वा, वी, वे, रा, री, रे, ना, नी, ने,
अधिकरण	सप्तमी	मे, ये, पर
सम्बोधन	अष्टमी	हे, हो

अभ्यास

- १—संज्ञा किसे कहते हैं ? उसके कितने भेद हैं ?
- २—विज्ञ कितने प्रकार के होते हैं ?
- ३—वचन से आप क्या समझते हैं ? ऐसे तीन शब्द बताओ जिनका रूप दोनों वचनों में एक ही रहता है ।
- ४—कारक कितने हैं ? उनकी विभक्तियाँ चिह्न सहित बनाओ ।
- ५—सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ? अनिश्चय-वाचक और सम्यन्व वाचक सर्वनाम को सोदाहरण समझाइये ।
- ६—विशेषण और विशेष्य से आप क्या समझते हैं ?
- ७—परिमाण वाचक और संज्ञा-वाचक विशेषण की परिभाषा लिखिये ।
- ८—क्रिया कितने प्रकार की होती हैं ?
- ९—क्या अकर्मक और सकर्मक क्रिया के अतिरिक्त भी क्रिया के कोई अन्य भेद होते हैं ? यदि हाँ तो कितने ?
- १०—वाच्य किसे कहते हैं ? वाच्य परिवर्तन से आप क्या समझते हैं ?
- ११—काल किसे कहते हैं ? भूतकाल के भेदों का सविस्तार वर्णन कीजिये ।

(१) अधिक-वाचक	अधिक, अत्यन्त, बहुत, बड़ा ।
(२) न्यूनता-वाचक	कम, थोड़ा, अल्प ।
(३) पर्याप्ति वाचक	ठीक, वस, पर्याप्त ।
(४) तुलना-वाचक	जितना, उतना ।
(५) श्रेणी-वाचक	थोड़ा, एक-एक करके ।

१. सम्बन्ध-वाचक अव्यय—

जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों से पहिले और पीछे उनका सम्बन्ध किसी अन्य शब्द से कराये वे सम्बन्ध-बोधक अव्यय कहे जाते हैं । जैसे : तुल्य, समान, मध्य, भीतर, निकट, योग्य, सामने आदि ।

२. समुच्चय-बोधक अव्यय—

जो अविकारी शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें समुच्चय-बोधक अव्यय कहते हैं । जैसे : और, तथा, एवं आदि । समुच्चय-बोधक दो प्रकार के होते हैं—(१) संयोजक (२) विभाजक ।

(१) संयोजक—वे अव्यय जो दो शब्दों को मिलाते हैं संयोजक अव्यय कहे जाते हैं । जैसे : तो, भी, जो, तथापि, तथा, यदि, तथा आदि ।

(२) विभाजक—जो अविकारी शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हुए भी भाव को भिन्न ही रखें उन्हें विभाजक अव्यय कहते हैं । जैसे : अथवा, पर, लेकिन, अपितु, वरना, या, वा, वल्कि आदि ।

३. विस्मयबोधक अव्यय—

जो अविकारी शब्द विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि प्रकट करें उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं । जैसे : अरे !, ओ हो !, हे !, धिक् !

अभ्यास

१—अविकारी शब्दों से आप क्या समझते हैं ?

२—क्रिया-विशेषण के कितने भेद हैं ? उनके नाम बताओ ।

३—रीति-वाचक क्रिया-विशेषण के भेद उदाहरण सहित बताइये ।

४—निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया-विशेषण पहिचान कर

कि वे किस प्रकार के क्रिया-विशेषण हैं ?

तद्भव और तत्सम शब्द

तद्भव

अकाज

अच्छत

अंगूठा

अगाड़ी

अच्छर

अजान

अटारी

अठारह

अनत

अनमना

अपूत

अमिय

अमोल

रपन

असीस

अस्तुति

अहीर

आफ

आल

आम

आंगन

आँवर

आज

आंगू

आठ

तत्सम

अकार्य

अक्षत

अंगुष्ठ

अगाड़ी

अक्षर

अज्ञान

अट्टालिका

अष्टादश

अन्यत्र

उन्मन

अपुत्र

अमृत

अमूल्य

अर्पण

आशिष

स्तुति

आभीर

अर्क

अक्षि

अग्नि

अङ्गण

अञ्जल

अद्य

अश्रु

अष्ट

तद्भव

आयस

आरज

आलस

इमली

ईख

उंगली

उछाह

उपास

ऊँचा

उल्लू

उसास

ओठ

ओगुण

ओतार

काङ्गन

कछुआ

कड़वा

काश्चन

कतरनी

कपूर

कयूतर

कंध

कपूत

करम

तत्सम

आदेश

आर्य

आलस्य

अम्लीका

ईक्षु

अंगुलि

उत्सव

उपवास

उच्च

उलूक

उच्छ्वास

ओष्ठ

अवगुण

अवतार

कङ्कण

कच्छप

कटु

काञ्चन

कर्तरी

कपूर

कपोत

स्नान्य

कुपुत्र

कर्म

तद्भव और तत्सम शब्द

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
अकाज	अकार्य	आयस	आदेश
अच्छत	अक्षत	आरज	आर्य
अंगूठा	अंगुष्ठ	आलस	आलस
अगाड़ी	अगाड़ी	इमली	अम्लीक
अच्छर	अक्षर	ईख	ईक्षु
अजान	अज्ञान	उंगली	अंगुलि
अटारी	अट्टालिका	उछाह	उत्सव
अठारह	अष्टादश	उपास	उपवास
अनत	अन्यत्र	ऊँचा	उच्च
अनमना	उन्मन	उल्लू	उलूक
अपूत	अपुत्र	उसास	उच्छ्वास
अमिय	अमृत	ओठ	ओष्ठ
अमोल	अमूल्य	ओगुण	अवगुण
	अर्पण	ओतार	अवतार
	आशिष	कङ्कन	कङ्कण
स्तुति	स्तुति	कछुआ	कच्छप
अहीर	आभीर	कड़वा	कटु
आक	अर्क	कश्चन	काञ्चन
आँख	अक्षि	कतरनी	कर्तरी
आग	अग्नि	कपूर	कर्पूर
आंगन	अङ्गण	कचूतर	कपोत
आँवर	अञ्चल	कंच	स्कन्ध
आज	अद्य	कपूत	कुपुत्र
आँनू	अश्रु	करम	कर्म
आठ	अष्ट		

द्व

चौच

चोकोर

चोखट

चोदह

चोथा

चोपाया

चोत्रे

चोमासा

छः

छकड़ा

छनी

छाता

छमा

छिन

छोन

द

दती

जथा

जनेऊ

जन्म

जम

जशोदा

जाचक

जामिनी

जोष

जीव

जुग

जुगत

तत्सम

चञ्चु

चनुष्कोण

चनुष्काण्ठ

चतुर्दश

चतुर्थ

चतुष्पद

चतुर्वेदी

चतुर्मास

पट्

शकट

क्षत्रिय

छत्र

धमा

क्षण

क्षीण

छिद्र

यति

यथा

यज्ञोपवीत

यन्त्र

यम

यशोदा

याचक

यामिनी

जङ्घा

जिह्वा

युग

युक्ति

तद्भव

जूआ

जेठ

जोति

जोंतिप

जोघा

जी

जोवन

टकसाल

डङ्क

तम्बोली

ताम्बा

तासु

तिगुन

तोखा

तोरथ

तेरस

तिरसूल

धन

थल

थान

दतीन

दही

दाद

दिया

दिवाली

दीठ

दुबला

नत्सम

घृत

ज्येष्ठ

ज्योति

ज्योतिष

योद्धा

यव

योवन

टङ्कशाला

दंश

ताम्बूली

ताम्र

तस्य

त्रिगुण

तीक्ष्ण

तीर्थ

त्रयोदशी

त्रिशूल

स्तन

स्थल

स्थान

दन्तधाव

दवि

दद्रु

दीप

दीपा

दृष्टि

दुर्व

तद्वृष	तत्सम	तद्वृष	तत्सम
दूजा	द्वितीय	परम	स्पर्श
दूध	दुग्ध	पसीना	प्रस्वेद
दूब	दूर्वा	पन्द्रह	पंचदश
धतूरा	धत्तूर	पलङ्ग	पर्यङ्क
धीरज	धैर्य	पहर	प्रहर
धेयता	दोहित्र	पात	पश
घोनी	घोत्र	पात	पत्र
नसत	नक्षत्र	पाचिया	पंचम
नाई	नापित	पाव	पाद
नाक	नामिका	पाम	पार्श्व
नाथ	नृत्य	पाटी	पट्टिका
नारियल	नारिकेलि	पाङ्क	पपंट
निवाह	निर्याह	पाहन	पाषाण
नीद	निद्रा	प्रिय	प्रिया
नीबु	निम्बुक	पिनर	पितृ
निटुर	निष्टुर	पीरस	प्रिप्ल
नीम	निम्ब	पूछ	पुच्छ
नेवना	नवुन	पूरा	पूर्ण
नीमी	नवमी	पोयी	पुस्तिका
नो	नव	पीन	पवन
पञ्चान	पञ्चान	प्याम	पिपामा
पधात	पंचाशत्	प्रगट	प्रकट
पतोहू	पुनवधू	पन्दा	पाश
परपर	प्रस्तर	फटिका	स्फटिक
पन	प्रन	फरमा	पद्म
पनही	पनाढी	पुर्वी	सूति
परत	परीक्षा	पुनका	पृथ

तद्भव
 फोड़ा
 बकरा
 बचन
 बच्चा
 बछड़ा
 बहरा
 बड़
 बरात
 बहिन
 बहनोई
 बहिरा
 बहू
 बाँस
 बांसुरी
 बिगाड़
 बिघन
 बिजली
 बिधा
 बिदिया
 बींट
 बेगन
 बेन
 ब्याह
 भंवर
 भतीजा
 भरम
 भानजा

तत्सम

स्फोटक

बकर

बचन

बत्स

बत्स

बधिर

बट

वरयात्रा

भगिनी

भगिनीपति

बधिर

बधू

बंस

बंशी

विग्रह

विघ्न

विशुद्ध

व्यथा

वेला

विष्ठा

वार्तिकी

वाणी

विवाह

अमर

आतृज

अम

भागिनेय

भाद्र

तद्भव

भाभी

भावज

भीख

भीतर

भूखा

भौंह

मकड़ी

मक्खी

मग

मगर

मच्छ

मच्छर

मछली

मनिहार

मरघट

मशहरी

मसान

मामा

मारग

मावस

मिर्च

मीत

मोगरी

रतानु

राजसूत

रात

रीछ

तत्सम

आतृवधू

आतृजाया

भिक्षा

अम्यन्तर

बुभुक्ष

अ

मर्कट

मक्षिका

मार्ग

मकर

मत्स्य

मशक

मत्स्य

मणिकार

मृतघट्ट

मशकह

श्मशा

मातु

मार्ग

अम

मा

ति

तद्रूप

संगूर

लच्छन

सद्यमी

सहसन

सोपना

मुद्गार

सौग

सोका

सौमही

सीसम

सनसई

सनीषर

सचेरा

सरवर

सरसो

सलाई

समुर

साँप

सारो

साग

साही

साली

साला

मास

मिगार

सीग

सीव

सीमी

मुनार

मुमिरन

समुरास

तत्पम

साँगून

सधण

सदमी

सहसुन

सेपन

सोहरार

सबङ्ग

सोष्ट

सोमदा

सिनापा

सप्तसनि

सनिश्वर

मुवेला

सरोवर

सर्पप

सालाका

स्यमुर

सर्प

साःभी

साक

साटी

सकुली

स्याला

स्यथु

शृङ्गार

शृङ्ग

सिना

थेपो

स्वर्णहार

स्मरण

श्वगुगलय

तद्रूप

मुद्गार

मुअर

मुआ

मुण्ड

सून

सूना

मूर

सेघ

सेमल

सोना

हयनी

हन्दी

हिरण

हीग

हीरा

हुनास

होठ

होतव

होनी

हिय

हाप

हरग

हत्यारा

होडो

होकर

होसो

हिडोर

हाट

हापी

हुलमन

हरा

तत्पम

सौभाग्य

धूकर

धुरु

धुण्ड

धून

धून्य

धूर

सन्धि

शान्मली

स्वर्ण

हस्तिनी

हरिद्रा

हरिण

हिगु

हीरक

चल्लास

भोट

भविष्य

होलिना

हृदय

हस्त

हर्ष

हत्याहार

हण्डो

हुद्गार

हास्य

हिडोला

हट्ट

हस्ती

उल्लमन

हरित

पर्यायवाची, विपरीतार्थक एवं अनेकार्थक शब्द

१—पर्यायवाची शब्द

भाषा में एक ही अर्थ को बतलाने वाले प्रायः कई शब्द होते हैं ।

यहाँ इसी प्रकार के कुछ शब्द दिये जा रहे हैं :

अग्नि—अनल, कृशानु, पावक, वह्नि, ज्वाला, वैश्वानर, दहन, हुताशन ।

अनादर—अपमान, परिभव, निरादर, तिरस्कार, अवहेलना, अवज्ञा ।

अमृत—सुधा, अमो, पीयूष, सुरभोग, सोम ।

अरण्य—वन, विपिन, कानन, जङ्गल, अटवी ।

अन्धकार—तम, तिमिर, अन्धेरा, तमिस्र, ध्वान्त ।

आकाश—अन्तरिक्ष नभ, अम्बर, व्योम, गगन, तारापथ, अनन्त ।

आम—रसाल, आम्र, सहकार, मधुदूत, पिकवन्धु, कोपी,

औख—नयन, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु, विज्ञोचन, अक्षि, दृग ।

आनन्द—हर्ष, आह्लाद, प्रसन्नता, सुख, मोद, प्रमोद ।

इच्छा—आकांक्षा, स्पृहा, लिप्सा, मनोरथ, लालसा, कामना, अभिलाषा ।

इन्द्र—सुरेश, पुरन्दर, शक्र, वासव, सुरपति, पर्वतारि, देवेन्द्र, मधवा ।

मल—नलिन, शतदल, अरविन्द, राजीव, कोकनद, सरोज, अम्बुज,

वारिज, जलज, तामरस, पङ्कज, सारङ्ग, शतपत्र, उत्पल ।

कल्पवृक्ष—सुरतरु, पारिजात, कल्पत, कल्पद्रुम, मन्दार, देववृक्ष ।

कामदेव—मदन, अनंग, कंदर्प, मार, मन्मथ, मनसिज, पुष्पशर, मीनकेतु,

काम, स्मर, प्रद्युम्न, मनोभव, पंचशर, रतिपति ।

किरण—रश्मि, कर, अंशु, मरीचि, मयूख, दीपित ।

कोंकिल—पिक, वसन्त-दूत, कोयल, काकलीक, परभृत, वनप्रिय ।

खल—अधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, घूर्त, लंठ ।

गणेश—गणनायक, विनायक, विघ्नराज, एकदन्त, गजानन, लम्बोदर,

चक्रगुण्ड, द्वैमानुर, शूर्पकर्ण, गणाधिप ।

गङ्गा—भागीरथी, सुरमरि, त्रिपथगा, जाह्नवी, मंदाकिनी, देवापगा ।

गण्य—गौ, धेनु, मुरभि, गोरु, उखा, अधन्या ।

पर—आगार, अयन, निवेदन, भवन, धाम, सदन, गृह, सद्य, दिनय ।

पोडा—तुरंग, सुरग, बाजि, अश्व, हय, वज्रशी, घोटक, गैन्धर्व ।

चन्द्रमा—निशापति, तारापति, शशि, ईन्दु, मोम, विधु, मुषानु, बला-
शपाकर, रजनीश, मयंक, शशाङ्क, द्विजराज ।

षोडशी—चन्द्रिका, कोमुदी, ज्योत्स्ना, हिमकर, चन्द्रमरीची, अमृत द्रव ।

सादी—रजत, जातरूप, रक्म, वनघोत, रौप्य, रूपा ।

जल—वय, नीर, अम्बु, वारि, सजिल, उदक, तोय, जीवन, जल ।

जीभ—रमना, जिह्वा, रसना, रसिका ।

शण्डी—ध्वजा, पनावा, वैजयन्ती, वदनिरा ।

डगावना—भोषण, भोष्म, भयंकर, कराज, विकलाज, भीम ।

ढाक—पलाग, टेमू, केमू, रिनुक, रक्त पुष्पक, मुषणी ।

तरकश—तूण, तूणीर निपंग, उपासद्ग, तूणी, इषुधि ।

तलवार—तरवान, तड्ग, भमि, कृपाण, हिरवान, चन्द्रहाम ।

तालाव—गैर, सरोवर, तडाग, पुष्कर, ताल, कागार, जलाशय, सरसी

दात—दंशन, रदन, दन्त, मुग्धगुर, द्विज ।

दिन—दिवस, कामर, दिवा, वार, अहन् ।

दुर्गा—भयानी, गोरी, गिरिजा, शिवा, उमा, चण्डी, पार्वती ।

दूध—दुग्ध, क्षीर, घम ।

देवता—देव, अमर, अमर्य, सुर, विबुध, वसु, वृन्दारक ।

धन—वित्त, सम्पत्ति, अर्थ, द्रव्य, सम्पदा, दौलत, लक्ष्मी ।

धनुष—धाप, शरासन, कोदण्ड, मायक ।

नदी—सरिता, सटनी, तरंगिनी, निम्नगा, अपगा, सरि ।

नाय—तरी, पोत, जलघान, नौका, नौ, तरिणी ।

पशी—सग, विहंग, शकुनि, शकुन्त, पतंग, अण्डज ।

पेंटित—बुध, विद्राज, मुषी, कोविद, प्राज्ञ, मनोषी ।

परपर—भ्रम, पाषाण, शिला, उपल, प्रस्तर, पाहन ।

पर्यन्त—पहाड, गिरि, धरणीवर, शैल, अद्रि, नग, महीधर, भूपर, यवन

पवन—वायु, गमीर, बात, अनिल, पवमान, बयार, समोरण, मारन ।

प्रयच्छा—शिखीनी, गोर्षी, गुण, ज्या, गोदा, पनध ।

पर्यायवाची, विपरीतार्थक एवं अनेकार्थक शब्द

१—पर्यायवाची शब्द

भाषा में एक ही अर्थ को बतलाने वाले प्रायः कई शब्द होते हैं ।

यहाँ इसी प्रकार के कुछ शब्द दिये जा रहे हैं :

अग्नि—अनल, कृशानु, पावक, वह्नि, ज्वाला, वैश्वानर, दहन, हुताशन ।

अनादर—अपमान, परिभव, निरादर, तिरस्कार, अवहेलना, अवज्ञा ।

अमृत—सुधा, अमी, पीयूष, सुरभोग, सोम ।

अरण्य—वन, विपिन, कानन, जङ्गल, अटवी ।

अन्धकार—तम, तिमिर, अन्धेरा, तमिस्र, ध्वान्त ।

आकाश—अन्तरिक्ष नभ, अम्बर, व्योम, गगन, तारापथ, अनन्त ।

आम—रसाल, आम्र, सहकार, मधुदूत, पिकवन्धु, कोषी,

आँख—नयन, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु, विनोचन, अक्षि, दृग ।

आनन्द—हर्ष, आह्लाद, प्रसन्नता, सुख, मोद, प्रमोद ।

इच्छा—आकांक्षा, सृष्टा, लिप्सा, मनोरथ, लालसा, कामना, अभिलाषा ।

शुभ—सुरेश, पुरन्दर, शक्र, वासव, सुरपति, पर्वतारि, देवेन्द्र, मधवा ।

ल—नलिन, शतदल, अरविन्द, राजीव, कोकनद, सरोज, अम्बुज,

वारिज, जलज, तामरस, पङ्कज, सारङ्ग, शतपत्र, उत्पल ।

कल्पवृक्ष—सुरतरु, पारिजात, कल्पत, कल्पद्रुम, मन्दार, देववृक्ष ।

कामदेव—मदन, अनंग, कंदर्प, मार, मन्मथ, मनसिज, पुष्पशर, मीनकेतु,

काम, स्मर, प्रद्युम्न, मनोभव, पंचशर, रतिपति ।

किरण—रश्मि, कर, अंशु, मरीचि, मयूख, दीपित ।

कोकिल—पिक, वसन्त-दूत, कोयल, काकलीक, परभृत, वनप्रिय ।

तल—अधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, लंठ ।

गणेश—गणनायक, विनायक, विघ्नराज, एकदन्त, गजानन, लम्बोदर,

चक्रगुण्ड, द्वैमानुर, चूर्पकर्ण, गणाधिप ।

गङ्गा—भागीरथी, सुरसरि, त्रिपथगा, जाह्नवी, मंदाकिनी, देवापगा ।

गाय—गौ, धेनु, नुरभि, गोरु, उत्रा, अधन्या ।

पर—आगार, अघन, निवेतन, भवन, धाम, सदन, गृह, सद्य, निनय ।

घोडा—गुरंग, नुरग, वाजि, अश्व, हय, वस्दी, घोटक, गेन्यव ।

चन्द्रमा—निशापति, तारावति, दाशि, ईन्दु, सोम, विषु, मुधानु, वना-
क्षपाकर, रजनीश, मयंक, सदाश, द्विजराज ।

चांदनी—चन्द्रिका, कीमुदी, ज्योत्स्ना, हिमरर, चन्द्रमरोची, अमृत द्रव ।

चांदी—रजत, जातरूप, स्वम, कलघोत, गोच्य, रूपा ।

जल—पय, नीर, अम्बु, वारि, सनित, उदक, तीय, जीवन, अप् ।

जीभ—रसना, जिह्वा, रसज्ञा, रसिका ।

जण्डी—ध्वजा, पताका, ध्वजध्वनी, बदलिवा ।

डगावना—भीषण, भीष्म, भयंकर, कराल, विकराव, भीम ।

दाक—पलाश, टेमू, बेमू, विंगुव, रक्त पुष्पक, गुपणी ।

सरवश—गूण, तूणीर निपंग, उपासद्ग, तूणी, इषुधि ।

सलवार—करवान, खड्ग, अग्नि, कृपाण, किरवान, चन्द्रहास ।

तालाब—सर, सरोवर, तटाग, पुप्पर, ताल, कासार, जनाशय, सरसी

दांत—दंशन, रदन, दन्त, मुष्टानुर, द्विज ।

दिन—दिवस, यागर, दिवा, वार, अहन् ।

दुर्गा—भयानी, गोरी, गिरिजा, शिवा, उमा, चण्डी, पार्वती ।

दूध—दुध, क्षीर, पय ।

देवता—देव, अमर, अमर्य, गुर, विबुध, यमु, वृन्दारव ।

धन—वित्त, सम्पत्ति, अर्थ, द्रव्य, सम्पदा, दीलत, लक्ष्मी ।

धनुष—बाण, शरासन, कोदण्ड, सायक ।

गद्दी—सरिता, तटनी, तरंगिनी, निम्नगा, अपगा, सरि ।

गाय—तरी, पोत, जलयान, भौरा, नौ, तरिणी ।

गशी—गग, विहंग, शकुनि, शकुन्त, पमंग, अण्डज ।

पंडित—गुरु, विद्वान्, गुरी, कोविद, प्राज्ञ, मनोषी ।

पत्थर—अश्म, पाषाण, शिला, उपर, प्रस्तर, पाहन ।

पयेंन—पहाड, गिरि, धरणीवर, दौल, अद्रि, नग, महीधर, भूधर, अचन

पयन—यागु, मभीर, बात, अनिल, पवमान, बयार, समोरण, मारन ।

प्रत्यञ्चा—शिजोनी, गोर्वी, गुण, ज्या, गोदा, पनष ।

पृथ्वी—भू, भूमि, अवन्ति, धरित्री, कु, वसुन्धरा, क्षोणी, अचला, वसुमती,
वनुधा, मही, रसा, मेदिनी, पुहुमि, क्षिति ।

पुल्प—मनुष्य, जन, मनुज, मानव, नर, मर्त्य ।

पुत्र—सुत, तनय, आत्मज, औरस, तनुज, अपत्य ।

पुत्री—सुता, तनया, आत्मजा, धीय, लङ्की, तनुजा, दुहिता, सुता ।

फूल—सुमन, प्रसून, पुष्प, कुसुम, पुहुप ।

वादल—जलद, पयोद, वारिधर, जलधर, वारिवाह, सारंग, मेघ, नीरद,
अम्वुद, जीमूत ।

वन्दर—कपीश, हरि, मर्कट, शाखामृग, वानर, कपि, कीश ।

वसन्त—ऋतुराज, मधु, माघव, कुसुमाकर, पिकानन्द ।

विजली—विद्युत्, चञ्चला, चपला, तडित, सौदामिनी, धनवाण, धनप्रिया ।

बुद्धि—ब्री, मनीषा, प्रज्ञा, मेधा, मति ।

वाग—आराम, उद्यान, उपवन, वाटिका, वगीचा ।

ब्राह्मण—विप्र, भूदेव, भूमिसुर, द्विज, महीदेव, अग्रजन्मा, वेदपाठी ।

भौरा—अलि, मधुप, भृंग, मधुकर, भ्रमर, पट्पद, मिलिन्द, चंचरीक ।

भींह—भ्रू, भ्रकुटि, तन्द्रिका, प्रतीला, भीं, भव ।

महादेव—शिव, त्रिलोचन, चन्द्रमौलि, त्रिपुरारि, नीलकण्ठ, शम्भु, शङ्कर,
पशुपति, गौरीश, गङ्गाधर, महेश, उमापति, हर ।

मद्यली—उलूपी, पाठीन, झप, जलज, मीन, मकर, मत्स्य ।

मदिरा—मधु, शराव, मद्य, हाला, वारुणी, सुरा ।

माला—सुमिरणी, मलिका, माल्य, दाम ।

मित्र—सुहृद, तात, हितू, प्रिया, अभिन्न-हृदय, स्नेही ।

मुकुट—किरीट, शेखर, कोटीर, मौलि, अवतन्त, उष्णीष ।

मृग—कृष्णसार, हरिण, भीरु, हृदय, कुरंग, रुह, करसायर ।

मेंढक—दादुर, मण्डूक, भेक, शालूर, प्लव ।

मोर—सारंग, कैकी, शिखी, कलापी, नीलकण्ठ ।

यम—काल, यमराज, शमन, सूर्य-पुत्र, महिषवाहन, कृतान्त ।

यमुना—रवितनया, रविनन्दिनी, यमी, रविजा, कृष्णा, कालिन्दी ।

राजा—नृप, नरेश, महीपति, भूपति, महीप, महिपाल, अवनीश, नरपति ।

- रात्रि—निशि, यामिनी, रैन, तमी, निशोष, सवैरी, रजनि, राधा ।
 राशस—निशिचर, निशाचर, यानुषान, मनुजाद, असुर, दानव, दैत्य ।
 सङ्गो—रमा, वसन्ता, श्री, इन्दिरा, पद्मा, भार्गवी, सिन्धुमुता ।
 बाण—शिलीमुख, विशिष्य, तीर, सायक, धर, नागव, तोमर ।
 विष—हृन्नाहल, गरल, बालमुद, माहुर, धूलर ।
 विष्णु—नारायण, गरुडध्वज, वक्रपाणि, वसुधैज, जनार्दन, वसन्तापति ।
 श्रीकृष्ण—धनश्याम, वेशव, माधव, मोहन, गोपाल, मुरलीधर, गिरि
 वामुदेव, कंनारि, देवकीनन्दन, हृषीकेश ।
 शरीर—बाण, तनु, वनेवर, वसु, गात्र, गाल, अंग, देह ।
 शब्द—निघोष, स्वन, रव, ध्वनि, निनाद, नाद ।
 समुद्र—पयोधि, सिन्धु, सोमनिधि, अर्णव, सागर, उदधि, जलनि
 धारीना, रत्नाकर, अग्नि, पारावार, दधि ।
 सिंह—मृगराज, पञ्चानन, बेहरि, साहूले, मृगरिपु, गजारि, वनराज ।
 सूर्य—भानु, पद्म, दिनेश, रवि, धार्मण्ड, आदित्य, दिनकर, भास्
 दिवाकर, सविता, तरणि, मूर, अंगुमासी, अर्क,
 सारस्वति—सारदा, बाणो, गिरा, भारती, वीणा-वाणि, ब्राह्मी ।
 साप—विषपर, मणिधर, अहि, पद्म, उरग, नाग, भुजंग, ध्यान, मा
 सपं, हारि, चण्डमुखा, द्विजिह्व ।
 मिर—मस्तर, माया, मिर, गुण्ड, मोनि, शीश ।
 सेना—वरदिनि, मेन्य, मनीर, मनी, इव, बटव, बाहिनी, घमू ।
 स्त्री—प्रवता, धनिता, वान्ता, भाषा, तरुणी, नारी, वामिनी, दा
 निद्या, रमणी, वाना, सुवनी, महिना ।
 सोना—म्वर्ण, वचन, वनव, सुवर्ण, वसधौत, हरि, हेम ।
 हनुमान्—पवनमुन, बजरंगी, वपीन्वर, महावीर, मासति, रामदूत ।
 हाथी—गयन्द, करी गज, मन्ग, बुजर, वचन, हस्तो ।

२—विपरीतार्थक शब्द

कृप्य ऐसे भी शब्द हैं जिनका अर्थ एकदम विपरीत या उल्टा

दों का विपरीत अर्थ निम्नलिखित चार तरह से मालूम किया है :

(अ) भिन्न शब्दों के द्वारा : हानि-लाभ, जीवन-मरण, शत्रु-मित्र, भ-अन्त, ऊँच-नीच, आकाश-पाताल, भला-बुरा, विष-अमृत, रात-मूक-वाचक, सुख-दुःख, कठोर-कोमल, मोटा-दुबला, बुद्धिमान-सूख-नम्र, स्वर्ग-नरक, ह्रस्व-दीर्घ, धनी-दरिद्र, गरीब-अमीर, वि-निषेध, हर्ष-शोक, पाप-पुण्य, राजा-रङ्ग, नया-पुराना, पूरा-थूरा, अपना-पराया, खरा-खोटा, गुण-दोष, उत्थान-पतन, सच-झूठ, जड़-चेतन, ज्येष्ठ-कनिष्ठ, शीत-उष्ण, निन्दा-स्तुति, कड़ुआ-मीठा, कृतज्ञ-कृतघ्न, उदय-अस्त, आय-व्यय, लेन-देन, छोटा-बड़ा आदि ।

(आ) शब्द के आदि में 'अ', 'अन्' और 'निर' जैसे निषेधार्थक उपसर्गों के जोड़ने में भी विपरीतार्थक शब्द बनते हैं । विपरीतार्थक शब्द ज्ञाते समय व्यञ्जन से प्रारम्भ होने वाले शब्दों में 'अ' जोड़ा जाता है और स्वर से आरम्भ होने वाले शब्दों में 'अन्' जोड़ा जाता है । जैसे : अर्म-अधर्म, सत-असत, न्याय-अन्याय, चर-अचर, स्वस्थ-अस्वस्थ, त्याग-अकल्याण, मङ्गल-अमङ्गल, टल-अटल, स्थिर-अस्थिर, चंचल-ल, अन्त-अनन्त, आदि-अनादि, आत्म-अनात्म, आतुर-अनातुर, आ-अनिच्छा, ईश-अनीश, उचित-अनुचित, ऋत-अऋत, एक-अनेक, स्वयं-अनेकस्वयं, धादर-निरादर आशा-निराशा, अभिमान-निरभिमान पराधी-निरपराधी आदि ।

(इ) उपसर्ग जोड़ने से भी विपरीतार्थक शब्द बनते हैं । जैसे म-विपम, जय-पराजय, क्रय-विक्रय, मान-अपमान, गुण-अवगुण, कीपकीर्ति, यश-अपयश, पक्ष-विपक्ष, श्वास-उच्छ्वास आदि ।

(ई) भिन्न-भिन्न उपसर्गों के योग से भी विपरीतार्थक शब्द । जैसे : उत्पत्ति-अवनति, प्रत्यक्ष-परोक्ष, संयोग-वियोग, गुणम-र-दुष्कर, आयात-निर्यात, निर्गुण सगुण, स्वतन्त्र-परतन्त्र, नि-कार, उत्कृष्ट-निकृष्ट, अतिवृष्टि-अनावृष्टि, सरस-नीरस, अनुकूल-प्र-कार-अपकार, मुगन्ध-दुर्गन्ध, अनुराग-विगम, सधवा-विधवा, मूलभ-दूर्गम, स्वदेश-विदेश ।

३—अनेकार्थक शब्द

अंक—विद्वत्, गोद, १, २, ३ आदि संख्याएं, नाटक—अंक, आंक ।

अज—बकरा, ब्रह्मा, दशरथ के पिता, जीव, ईश्वर ।

अक्रूर—मित्र, श्री कृष्ण के चाचा, कोमल स्वभाव ।

अम्बर—वस्त्र, आकाश ।

अमण—मूर्ख, लाली, मूर्ख का सारथि ।

अकं—इन्द्र, आक, मूर्ख, विष्णु, लोका ।

अर्थ—प्रयोजन, निमित्त, कारण, धन, अमिषाद्य, लाभ ।

अशोक—मौर्यवंश का सम्राट्, एक पेड़, शोकहर दिन ।

अगन—घर, गति, धनना, स्थान, मार्ग, विपुलतृष्णा से उत्तर या दक्षिण मूर्ख का रास्ता ।

इन्द्र—कपूर, चन्द्रमा ।

इन्द्रवधु—इन्द्रराणी, वीरबहूटी ।

कंक—रुपट, युधिष्ठिर, घातक, बगुना, कौआ ।

कतक—धतूरा, सोना ।

कर—महमूल, हाथ, मूँड, किरण, जड, मशीन ।

कर्ण—कुन्ती का पुत्र, कान, समकोण, त्रिभुज में बड़ी भुजा ।

कर्ता—पहिला कारक, ईश्वर, करने वाला, स्वामी ।

कर्म—दूसरा कारक, काम, भाग्य ।

कल—आज का अगला और पहिला दिन, जाराम, घन्ना, शव-मेघ, अमपुर ध्वनि, वीर्य, धेठ ।

कला—समय का भाग, अंश, चन्द्रमण्डल का सोलहवाँ गुण, छल ।

काल—समय, मृत्यु, यमराज, अकाल ।

कृष्ण—यागुदेव, अन्धकार, कना, कनिष्ठ, कोयल ।

सग—मन, पत्नी, तोर, पह, हवा ।

साल—चमड़ा, धोकरनी, गाड़ी, विमान ।

गति—मोक्ष, कर्म, क्रिया, उपाय, राह, ज्ञान, चाल, दशा ।

गुण—विशेषता, रस्सी, सत्व-रज-तम, हुनर, स्वभाव, अन्य की प्रशंसा

गुरु—द्विमात्रिक अक्षर, पूज्य, बृहस्पति, शिक्षक, आचार्य, बड़ा भारी ।
 हे । गो—उन्द्रिय, आकाश, सूर्य, व्रज, दिशा, वाण, वाणी, पानी, पृथ्वी,
 जात किरण, स्वर्ग, गाय ।

चक्र—भूमंडल, चक्रवा, सेना, भीड़, व्यूह-रचना, घेरा, चाक, पहिया ।
 आर चपला—लक्ष्मी, विजली ।
 दिन ज्येष्ठ—जेठ का महिना, श्रेष्ठ, बड़ा, पति का बड़ा भाई ।
 मूल तम—तमोगुण, अन्धेरा, एक प्रत्यय, राहु, तमाल ।
 वि तात—भाई, मित्र, पुत्र, बाप, प्यारा ।
 अ ताल—ताली बजाने का शब्द, ताला, एक वृक्ष, तालाब ।
 जड़ दक्ष—चतुर, ब्रह्मा का पुत्र ।
 कृत दण्ड—यमराज का अस्त्र, दमन, एक घड़ी समय, सजा, लाठी, एक व्यायाम,
 राजनीति का एक अंग ।
 उप दर्शन—देखना, भेंट, दर्पणशास्त्र, आंख ।
 इन दल—पक्ष, मोटाई, खण्ड, समूह, सोना, पत्ता ।
 प्री —राजनीति का दूसरा अङ्ग, ध्वजा, माला, रस्सी, माल्य ।
 —सार वस्तु, द्रवित होने वाला पदार्थ, औषधि, धन ।
 द्वज—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दांत, पक्षी, केश ।
 द्विजराज—ब्राह्मण, चन्द्रमा, गरुड़, शिव ।
 इ धर्मराज—यमराज, युधिष्ठिर, जिनेन्द्र, बुद्ध ।
 प ध्रुव—ध्रुव भक्त, अटल, सत्य, ध्रुव तारा, केन्द्र ।
 नकुल—युधिष्ठिर का भाई, पुत्र, महादेव, नेवला, वंशरहित ।
 नग—नगीना, वृक्ष, पर्वत, संख्या ।
 नन्दन—दन्द्र का वाग, पुत्र, सुखदायक ।
 नाक—स्वर्ग, प्रतिष्ठा, नासिका ।
 नाग—साँप, हाथी, नाग केशर ।
 नायक—सेनापति, मुखिया, नाटक का प्रधान पात्र, प्रेमाभिलाषी ।
 नीलकण्ठ—एक पक्षी, मोर, महादेव ।
 निधानन—सिंह, पंचमुखी, महादेव ।

- पय—रूप, पानी ।
 पद—पद्य, पाँव, स्थान, प्रतिष्ठा, विभक्ति युक्त शब्द ।
 पयोधर—स्नान, पर्वण, बादल, गंगा ।
 पुनर—एक तीर्थ, हाथी की सूँड का अग्रभाग, जल, नामाव, कमल, आकाश ।
 पुर—नगर, शरीर, एक राजस का नाम, भरापूर, पर ।
 पन—साम, मनीजा, भाले की नोंह, सन्तान, धारपदार्य ।
 भय—महादेव, जन्म, संसार, कुशवशेम ।
 माधव—श्रीकृष्ण, यमन्त ऋतु, वैशाख, महिमा ।
 मान—पमण्ड, नाप, मूल्य ।
 मुदा—आकृति, टक्काल, धाप, रुपया, अंगूठी ।
 मून—यंत्र, पूंजी, उन्नोसवा नशत्र, जड ।
 मृग—पाँचनी नशत्र, हरिण, पनुमान, हाथी ।
 यन्त्र—ताना, बीजार, बाजा, टोटका ।
 योग—योग्य, समाधि, शुभ-पटो, मेव ।
 रक्त—रुधिर, लाल ।
 रङ्ग—वर्ण, डंग, खेल, आनन्द ।
 रचना—बनाना, सजावट, रच ।
 रजत—सोना, हार, सपेद, दाँत, हाथी, चाँदी ।
 रम—स्वाद, अर्क, पारा, कविता के नवरस, राम, गुण, पानी ।
 राग—शोध, मोह, रङ्ग, प्यार, गीत ।
 लघु—छोटा, शीघ्र, ह्रस्व, स्वर, इष्ट, सुन्दर, हल्का ।
 लय—स्वर, तान, टेर, नारा, बीन ।
 लोह—भुवा, मनुष्य ।
 लडु—बालक, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी ।
 लल—बालक, बछड़ा, बर्ष, प्यार का शब्द ।
 लन—स्थान, जङ्गल, पानी ।
 लर—लरदान, पति, श्रेष्ठ ।
 लर्ग—चार भुज का शेष जिगकी चारों भुजाएँ समान हों तथा चारों
 समरोंन हो, किसी अशु को उसी से गुना करना

- वर्ण—अक्षर, जाति, रङ्ग ।
 वसु—रत्न, किरण, जल, आठ देवता, अग्नि, लगाम ।
 विग्रह—कलह, शरीर, भाग, आकार, विस्तार ।
 विधि—भाग्य, ब्रह्म, रीति, शास्त्र में कही हुई नीति ।
 विहंगम—तीर, पक्षी, बादल, चन्द्र, सूर्य ।
 श्री—विष्णु की पत्नी, लक्ष्मी, धन, शोभा ।
 संज्ञा—सूर्य की पत्नी, नाम, बुद्धि, चेतना, गायत्री ।
 सर—पानी, वाण, तालाब ।
 सरस्वती—विद्या, शारदा, एक नदी, वाणी ।
 सारङ्ग—मोर, साँप, बादल, चातक, हाथी, स्त्री, दीपक, शङ्ख, वस्त्र,
 चन्दन, कपूर, भोग, पानी ।
 सुरभि—कामधेनु, वसन्तऋतु, सुगन्ध, सुन्दर, गाय ।
 हंस—श्वेत, सरोवर का पक्षी, ईश्वर, जीव, योगी, राजा, सूर्य, घोड़ा ।
 हरि—कामदेव, विष्णु, इन्द्र, साँप, सिंह, घोड़ा, सूर्य, चन्द्रमा, तोता, वंदर,
 यमराज, हवा, किरण, कोयल, हंस, पर्वत ।
 धेनु—सदावर्त वांटने का स्थान, स्थान-तीर्थ, शरीर, खेत ।

(४)—विपमतासूचक एकार्थक शब्द

(१) अज्ञ, मूर्ख

अज्ञ—जिसे पढ़ने-लिखने या जानने-समझने का अवसर न मिला हो
 अनभिज्ञ ।

मूर्ख—जिसमें जानने-समझने की क्षमता न हो, जड़ ।

(२) अलौकिक, अस्वाभाविक

अलौकिक—जो लोक या समाज में न पाया जाय, देवी या स्वर्गिक ।

अस्वाभाविक—जो सृष्टि के नियम के विपरीत हो, बनावटी, कृत्रिम ।

(३) भ्रम, प्रमाद

भ्रम—असावधानी से होने वाली भूल या त्रुटि ।

प्रमाद—मूर्खतावश या जानबूझकर की गई भूल ।

(४) सेवा, शुश्रूषा

सेवा—देवता, गुरुजन या बड़ा की टहन, सहायता ।

शुश्रूषा—रोगी की परिचर्या या देखभाल ।

(५) श्रद्धा, भक्ति

श्रद्धा—बड़ों के प्रति उनके ज्ञान और गुण के कारण अनुराग, आदर ।

भक्ति—देवता, ईश्वर या गुरुजनों के प्रति प्रेम ।

(६) प्रेम, प्रणय, स्नेह, वार्त्सल्य

प्रेम—किसी भी व्यक्ति या पदार्थ के प्रति साधारण अनुराग ।

प्रणय—स्त्री के प्रति प्रेम ।

स्नेह—छोटा के प्रति प्रेम ।

वार्त्सल्य—पिता व गुरु का अपने पुत्र-पुत्री या शिष्य के प्रति स्नेह ।

(७) ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा

ईर्ष्या—दूसरा की उपलब्धि देखकर पैदा होने वाली जलन ।

द्वेष—दूसरों से महारण की गई शत्रुता या घृणा ।

स्पर्धा—दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा ।

(८) व्याख्यान, अभिभाषण

व्याख्यान—मौखिक भाषण ।

अभिभाषण—लिखित भाषण ।

(९) उत्साह, साहस

उत्साह—कार्य करने की स्फूर्ति या प्रेरणा ।

साहस—भय सामने देखकर भी कार्य करने की प्रेरणा ।

(१०) प्रतियोगिता, प्रतिद्वन्द्विता

प्रतियोगिता—गुणों के बल पर अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा ।

प्रतिद्वन्द्विता—गुणों के अभाव में छल कपट से श्रेष्ठता प्राप्त करने की इच्छा ।

(११) परामर्श, मन्त्रणा

परामर्श—अपना मन प्रकट करना, सलाह देना ।

मन्त्रणा—गुप्त विचारों का आशान-प्रदान ।

वर्ण—अक्षर, जाति, रङ्ग ।

वसु—रत्न, किरण, जल, बाठ देवता, अग्नि, लगाम ।

विग्रह—रुलह, शरीर, भाग, आकार, विस्तार ।

विधि—भाग्य, ग्रह, रीति, शास्त्र में कही हुई नीति ।

विहंगम—तीर, पक्षी, बादल, चन्द्र, सूर्य ।

श्री—विष्णु की पत्नी, लक्ष्मी, धन, शोभा ।

संज्ञा—सूर्य की पत्नी, नाम, बुद्धि, चेतना, गायत्री ।

सर—पानी, बाण, तालाब ।

सरस्वती—विद्या, शारदा, एक नदी, बाणी ।

सार्ङ्ग—मोर, साँप, बादल, चातक, हाथी, स्त्री, दीपक, शङ्ख, वल्ल, चन्दन, कपूर, भौरा, पानी ।

सुरभि—कामधेनु, वसन्तऋतु, सुगन्ध, सुन्दर, गाय ।

हंस—श्वेत, सरोवर का पक्षी, ईश्वर, जीव, योगी, राजा, सूर्य, घोड़ा ।

हरि—कामदेव, विष्णु, इन्द्र, साँप, सिंह, घोड़ा, सूर्य, चन्द्रमा, तोता, बंदर, यमराज, हवा, किरण, कोयल, हंस, पर्वत ।

धेन—सदावर्त बाँटने का स्थान, स्थान-तीर्थ, शरीर, खेत ।

(४)—विषमतासूचक एकार्थक शब्द

(१) अज्ञ, मूर्ख

अज्ञ—जिसे पढ़ने-लिखने या जानने-समझने का अवसर न मिला हो, अनभिज्ञ ।

मूर्ख—जिसमें जानने-समझने की क्षमता न हो, जड़ ।

(२) अलौकिक, अस्वाभाविक

अलौकिक—जो लोक या समाज में न पाया जाय, दैवी या स्वर्गिक ।

अस्वाभाविक—जो सृष्टि के नियम के विपरीत हो, बनावटी, कृत्रिम ।

(३) भ्रम, प्रमाद

भ्रम—असावधानी से होने वाली भूल या त्रुटि ।

प्रमाद—मूर्खतावश या जानबूझकर की गई भूल ।

(४) सेवा, शुश्रूषा

सेवा—देवता, गुरुजन या बड़ा की टहन, महायत्ना ।

शुश्रूषा—रोगी की परिचर्या या देखभाल ।

(५) श्रद्धा, भक्ति

श्रद्धा—बड़ों के प्रति उनके ज्ञान और गुण के कारण अनुराग, आदर ।

भक्ति—देवता, ईश्वर या गुरुजन के प्रति प्रेम ।

(६) प्रेम, प्रणय, स्नेह, वात्सल्य

प्रेम—किसी भी व्यक्ति या पदार्थ के प्रति मायागुण अनुगम ।

प्रणय—स्त्री के प्रति प्रेम ।

स्नेह—श्रोत्र के प्रति प्रेम ।

वात्सल्य—पिता व गुरु का अपने पुत्र पुरी या शिष्य के प्रति स्नेह ।

(७) ईर्ष्या द्वेष, स्पर्धा

ईर्ष्या—दूसरा की उन्नति देखकर पैदा होने वाली जलन ।

द्वेष—दूसरों से महागुण का गढ़ बनना या घना ।

स्पर्धा—दूसरों से आगे बढ़ जाना का इच्छा ।

(८) व्याख्यान, अभिभाषण

व्याख्यान—मौखिक भाषण ।

अभिभाषण—लिखित भाषण ।

(९) उत्साह, साहस

उत्साह—कार्य करने का स्फूर्ति या प्रेरणा ।

साहस—भय सामन देखकर भी कार्य करने की प्रेरणा ।

(१०) प्रतियोगिता, प्रतिद्वन्द्विता

प्रतियोगिता—गुणों के बल पर अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा ।

प्रतिद्वन्द्विता—गुणों के अभाव में दूसरे कपट में श्रेष्ठता प्राप्त करने की इच्छा ।

(११) परामर्श, मन्त्रणा

परामर्श—अन्यता से सलाह लेना, सलाह देना ।

मन्त्रणा—गुण विचारों का आदान-प्रदान ।

(१२) प्रार्थना, निवेदन, आवेदन

प्रार्थना—गुरुजनों के सामने विनीत भाव से इच्छा प्रकट करना ।
 निवेदन—दूसरों की इच्छानुसार विनम्र विचार रखना ।
 आवेदन—अपने गुण दिखाकर किसी से काम करवाने के लिये इच्छा प्रकट करना, प्रार्थना-पत्र ।

(१३) दया, कृपा, सहानुभूति

दया—दूसरों का दुःख देख कर हृदय पिघल जाना ।
 कृपा—छोटों पर की जाने वाली दया ।

सहानुभूति—दूसरों को जैसे अनुभूति हो वैसे ही अनुभूति करना, उनके दुःख को अपना दुःख समझना ।

(१४) अहङ्कार, अभिमान

अहङ्कार—अपने को उचित से अधिक समझना ।
 अभिमान—अपनी वास्तविकता, प्रतिष्ठा या महत्ता का ध्यान रखना ।

(१५) अस्त्र, शस्त्र

अस्त्र—वह हथियार जिसे फेंक कर प्रहार किया जाता है ।
 शस्त्र—वह हथियार जिसे हाथ में रख कर प्रहार किया जाता है ।

(१६) भ्रान्ति, सन्देह

भ्रान्ति—निर्मूल या गलत धारणा ।
 सन्देह—मन का अस्थिर या अनिश्चयात्मक विचार ।

(१७) आधि, व्याधि

आधि—मानसिक कष्ट ।
 व्याधि—शारीरिक कष्ट ।

(१८) उद्योग, उद्यम

उद्योग—भग्सक या शक्ति भर प्रयत्न ।
 उद्यम—पेशा, व्यवसाय या धन्या ।

(१९) आयु, अवस्था, वय

आयु—सम्पूर्ण जीवन ।

अवस्था—जीवन का कर्षों में मापदण्ड ।

यय—आयु का पूर्ण हो जाने वाला एक भाग ।

(२०) घृणा, ग्लानि, प्रायश्चित्त

घृणा—दूसरे के बुरे कर्मों पर अपनी अनिच्छा और अरुचि प्रकट करना ।

ग्लानि—अपने कर्मों के प्रति अपने ऊपर ही उत्पन्न अरुचि ।

प्रायश्चित्त—अपनी भूल पर स्वेच्छा से दुःख प्रकट करना और भागे ;
की पुनरावृत्ति न होने देने का विचार ।

(२१) खेद, दुःख, शोक, विषाद, क्षोभ, परचाताप

खेद—परचाताप अथवा निराशा में प्रसन्नता का अभाव ।

दुःख—कष्ट या किसी वस्तु के अभाव में प्रसन्नता का अभाव ।

शोक—किसी की मृत्यु पर प्रसन्नता का अभाव ।

विषाद—बड़ा भारी दुःख ।

क्षोभ—प्रतिष्ठ के समय प्रसन्नता का अभाव ।

परचाताप—भूल से अनुचित कार्य करने पर खेद करना ।

(२२) स्त्री, महिला, पत्नी

स्त्री—साधारण स्त्री ।

महिला—कुलीन घर की स्त्री ।

पत्नी—अर्पणस्त्री ।

(२३) प्रयास, प्रयत्न, यत्न, चेष्टा

प्रयास—साधारणतः बड़ी का विचार न करके कार्य करना ।

प्रयत्न—साधारणतः तन-मन से कार्य करना ।

यत्न—साधारणतः तन-मन से कार्य करना ।

चेष्टा—मन से यत्न करना ।

(२४) भय, आतङ्क, घाम

भय—किसी अनिष्ट के विचार से मनमें विरोध विचार उत्पन्न होता ।

आतङ्क—शरीर और मन में उत्पन्न भय का विचार ।

घाम—दुमरो के द्वारा कष्ट देना ।

(२५) अमूल्य, अतिमूल्य, बहुमूल्य-
 मूल्य—जिसका कोई मूल्य न आँका जा सके ।
 अतिमूल्य—आवश्यकता से अधिक या अनुचित मूल्य ।
 बहुमूल्य—कीमती, अधिक किन्तु उचित मूल्य ।

(२६) हृदय, अन्तःकरण, चित्त

हृदय—ज्ञानेन्द्रिय ।

अन्तःकरण—सत-असत का अनुभव करने वाली इन्द्रिय ।

चित्त—स्मरण करने की इन्द्रिय ।

५—रूप में किंचित् भिन्न शब्द

(१) अगु=कण, छोटा टुकड़ा
 अनु=पीछे (अपसर्ग)

(२) अर्घ्य=मूल्य
 अर्घ्य=पूजा का द्रव्य

(३) अलि=भौंरा
 आली=सखी

(४) अंस=कंधा
 अंश=भाग

(५) अनल=अग्नि
 अनिल=वायु

(६) अपेक्षा=इच्छा, वनिस्वत
 उपेक्षा=अवहेलना, निरादर

(७) अवलम्ब=सहारा
 अविलम्ब=शीघ्र

(८) अपमान=निरादर
 उपमान=जिम वस्तु से किसी

को उपमा दी जाय

(९) अविराम=निरन्तर, लगातार
 अभिराम=सुन्दर

(१०) आवरण=परदा
 आभरण=गहना

(११) आकर=खान
 आकार=रूप

(१२) इति=समाप्ति
 ईति=अकाल का

(१३) उधार=ऋण
 उद्धार=तरना, मो

(१४) कपट=छल
 कपाट=किवाड़

(१५) कुल=वंश
 कूल=किनारा

(१६) कृत=किया हुआ
 कृत्य=कार्य

क्रीत=खरीद

- (१७) कान = गुनने की इन्द्रिया
कानि = मर्मादा
(१८) दह = गूर्य, धन्द्र आदि
दृह = पर
(१९) विर = हवेशा
धीर = वस्य
(२०) दन = दत्तरो
दान = दानिय
(२१) दान = विद्याधी
दान = दानिय सम्बन्धी
(२२) जलद = वादन
जनज = वसन
जनधि = समुद्र
(२३) तरणि = गूर्य
तरणी = नाव
तरणी = युवती
(२४) तरङ्ग = लहर
तुरङ्ग = घोडा
(२५) तुन्द = तोद
तुण्ड = मुग
(२६) दारा = रानी
दारा = मारंत
(२७) दीप = दिवा, दीपक
दीप = टाडू
द्विप = हाथी
(२८) दून = संवाद ने जाने याता
दून = जुआ
(२९) नन = पराट
नान = गोप या हाथी

- (३०) निर्जर = देपना
निर्जर = नारना
(३१) नक = मगर
नरक = शयन या विपरीत
(३२) नानी = जल
नागि = हाथ
(३३) प्रवार = सरह
प्रावार = परकोटा
(३४) प्रवाद = वृषा, प्रगप्रता
प्रावाद = मारन
(३५) प्रगम = नमस्कार
परिणाम = पत्र
परिमाण = मात्रा
(३६) पुर्जर = बमान, क्षान्द
पुर्जल = बहुत
(३७) प्रया = रीति,
पृषा = बुन्ती
(३८) परप = बटोर
पुरप = मनुष्य
(३९) पप = मार्ग
पप्य = परहेज
(४०) बली = शक्तिमान
बलि = पूजोपहार
(४१) विग = वसननाल
विष = जहर
(४२) बमाव = बगुला
बनादक = वादन
(४३) मन = राय
मति = बुद्धि

(४८) मूल = जड़ मूल्य = कीमत	(५४) सकल = सब शकल = टुकड़ा
(४९) लक्ष = लाख लक्ष्य = उद्देश्य, निशान	(५५) सब = सारे शव = लाश
(४९) वसन = वस्त्र व्यसन = बुरी आदत	(५६) सकृत = एक बार शकृत = विण्ठा
(४७) वित्त = दौलत वृत्त = गोल घेरा	(५७) सम = बराबर शम = शान्ति
(४८) विना = बिहीन, अभाव में वीणा = एक वाद्य मंत्र	(५८) सित = सफेद शीत = ठण्डा
(४९) वारिद = बादल वारिस = उत्तराधिकारी	(५९) शती = नीला
(५०) शर = तीर सर = तालाब	(५९) समान = बराबर सम्मान = आदर
(५१) शूर = वीर सूर = सूर्य, अन्धा	(६०) सिता = शक्कर सीता = हल का फाल, रामपत्नी
(५२) सुत = पुत्र सूत = सारथि	(६१) शुचि = पवित्र सूची = सुई
(५३) शुक्ल = सफेद शुल्क = फीस	(६२) पष्टि = साठ पष्ठी = पक्ष की छठी तिथि

अभ्यास

- १—पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं ?
- २—निम्नलिखित शब्दों के चार-चार पर्यायवाची शब्द दीजिए :
इन्द्र, कमल, सारङ्ग, किरण, बादल, पुत्री, पृथ्वी, यम ।
- ३—विपर्यायक शब्द किसे कहते हैं ?
- ४—निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए :
पराया, स्वदेशी, धर्म, न्याय, कृतघ्न, विधि, मूढम, पुण्य ।

- ५—निम्न शब्दों के अलग-अलग तिनने अर्थ हो गये हैं बताइये :
धर्म, कला, गुण, रस, दण्ड, दन, नकुन, चक्र ।
- ६—निम्नलिखित के अर्थ में क्या अन्तर है ? लिखिये और उदाहरणों में प्रयोग करके स्पष्ट कीजिए :
श्रद्धा-भक्ति, ध्यास्यान-अभिभाषण, प्रतियोगिता-प्रतिद्वन्द्विता, असत्य-भ्रान्ति-सन्देह, आधि-ध्याधि ।
- ७—निम्नलिखित शब्दों के अर्थ का भेद स्पष्ट कीजिए :
छात्र-शत्रु, जलद-जलधि, तरणि-तरणी-तरणी, बलाक-बलाहक, गुन-गुण, गुवि-गुपी ।

पद-परिचय

पदों के विषय में व्याकरण से सम्बन्धित ज्ञान कराने को पद-परिचय कहते हैं। साधारणतः शब्द पाँच प्रकार के माने गये हैं : संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया। आगे की पंक्तियों में इन्हीं का पद-परिचय दिया जा रहा है।

१—संज्ञा

संज्ञा का पद-परिचय देते समय नीचे लिखी बातों पर ध्यान दिया जाता है :

- (अ) संज्ञा के भेद—(व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, तथा भाववाचक)
- (आ) लिंग—(पुंल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग)
- (इ) वचन—(एक वचन अथवा बहु वचन)
- (ई) कारक—(कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण और सम्बोधन)
- (उ) अन्य शब्द और क्रिया से सम्बन्ध
 - उदाहरणार्थ—(१) रमेश बाजार से कपड़ा लाया।
 - (२) मोहन, दूध वाले को बुलाओ।
 - (३) राम ने चाकू से फल काटा।

(१) रमेश बाजार से कपड़ा लाया।

रमेश—व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुंल्लिंग, एक वचन, कर्त्ता कारक, 'लाया' क्रिया का कर्त्ता।

बाजार—जातिवाचक संज्ञा, पुंल्लिंग, एक वचन, अपादान कारक, 'लाया' क्रिया का अपादान कारक।

कपड़ा—जातिवाचक संज्ञा, पुंल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, 'लाया' क्रिया का कर्म कारक।

(२) मोहन, दूध वाले को बुलाओ।

मोहन—व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुंल्लिंग, एक वचन, सम्बोधन कारक।

दूध वाला—जातिवाचक संज्ञा, पुंल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, 'बुलाओ' क्रिया का कर्म।

(३) राम ने धातू से पत्र काटा ।

राम—ध्वनिवाचक संज्ञा, पुल्लिङ्ग, एक वचन, कर्ता कारक, 'काटा' क्रिया का कर्ता ।

धातू—जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिङ्ग, एक वचन, करण कारक, 'काटा' क्रिया का करण ।

पत्र—जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिङ्ग, एक वचन, कर्म कारक, 'काटा' क्रिया का कर्म ।

२-सर्वनाम

संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। हमजिसे सर्वनाम के पद-परिचय में लगभग वे ही बातें होती हैं ज संज्ञा के पद-परिचय में आवश्यक होती हैं। अन्तर इतना ही रहा कि जहाँ संज्ञा के पद-परिचय में संज्ञा के भेद दिए जाते हैं वहाँ सर्वनाम में सर्वनाम के भेद दिए जाते हैं ।

उदाहरणार्थ—(१) मैंने तुम्हारा धातू तोड़ दिया ।

(२) उस भिखारी की मदद करो ।

(३) जो मुबद्द उठेगा वह प्रगल्भ रहेगा ।

(१) मैंने तुम्हारा धातू तोड़ दिया ।

मैं—पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुंस्व, पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों एक वचन, कर्ता कारक, 'तोड़ दिया' क्रिया का कर्ता ।

तुम्हारा—पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुंस्व, पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों । एक वचन, सम्बन्ध कारक, 'धातू' का सम्बन्ध ।

(२) उस भिखारी की मदद करो ।

उस—निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुंस्व, पुल्लिङ्ग, एक वचन, 'भिखारी' का विशेषण ।

(३) जो मुबद्द उठेगा वह प्रगल्भ रहेगा ।

जो—सम्बन्धवाचक सर्वनाम, अन्य पुंस्व, पुल्लिङ्ग, एक वचन, कर्ता कारक, 'उठेगा' क्रिया का कर्ता ।

वह—सम्बन्धवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिङ्ग, एक वचन, कर्त्ता कारक,
‘प्रसन्न रहेगा’ क्रिया का कर्त्ता ।

३—विशेषण

विशेषण का पद-परिचय देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है :

- (अ) विशेषण के भेद
- (आ) लिंग
- (इ) वचन
- (ई) विशेष्य

उदाहरणार्थ—(१) यह सुन्दर साड़ी है ।

(२) पिताजी ने मुझे चार रंगीन कमीज दिये ।

(३) तुमने इस कपड़े की पूरी कीमत क्यों दे दी ?

(१) यह सुन्दर साड़ी है ।

सुन्दर—गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिङ्ग, एक वचन, ‘साड़ी’ का विशेषण ।

(२) पिताजी ने मुझे चार रंगीन कमीज दिये ।

रंगीन—गुणवाचक विशेषण, पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग दोनों, बहु वचन, ‘कमीज’ का विशेषण ।

(३) तुमने इस कपड़े की पूरी कीमत क्यों दे दी ?

इस—संकेतवाचक विशेषण, पुल्लिङ्ग, एक वचन, ‘कपड़े’ का विशेषण ।

पूरी—परिमाणवाचक विशेषण, पुल्लिङ्ग, एक वचन, ‘कीमत’ का विशेषण ।

४—क्रिया

क्रिया का पद-परिचय देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है :

- (अ) क्रिया के भेद
- (आ) वाच्य
- (इ) लिंग

- (ई) वचन
(उ) पुरुष
(ऊ) काल
(ए) प्रकार
(ऐ) कारक से सम्बन्ध

उदाहरणार्थ—(१) राम परदेस गया है ।

(२) वह अलवार पड़ रहा है ।

(३) मैं तुम्हारा चाचा हूँ ।

(१) राम परदेस गया है ।

गया है—सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल, पुल्लिङ्ग, एक वचन, अन्य पुरुष, 'राम' इसका कर्ता है ।

(२) वह अलवार पड़ रहा है ।

पड़ रहा है—सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, अपूर्ण वर्तमान काल, एक वचन, पुल्लिङ्ग अन्य पुरुष, इसका कर्ता 'वह' है ।

(३) मैं तुम्हारा चाचा हूँ ।

हूँ—प्रकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, सामान्य वर्तमान काल, एक वचन, पुल्लिङ्ग, उत्तम पुरुष, 'मैं' इस क्रिया का कर्ता है ।

५—क्रिया-विशेषण

क्रिया-विशेषण का पद-परिचय देने समय क्रिया-विशेषण के भेद तथा सम्बन्ध बताना आवश्यक होता है ।

उदाहरणार्थ—(१) राम अभी आ रहा है ।

(२) मोहन शोरगुल मन करो !

(३) तुम्हारे कहने पर ही मैं बर्ही गया ।

इन वाक्यों में 'अभी' 'मन' और 'बर्ही' क्रिया-विशेषण हैं । उनका पद-परिचय इस प्रकार होगा :

अभी—ज्ञानवाचक क्रिया-विशेषण, 'आ रहा है' क्रिया की विशेषता घाट करता है ।

वाचक क्रिया-विशेषण, निषेधवाचक, 'जो' चुन करी क्रिया
 गति बताता है।
 आनवाचक क्रिया-विशेषण, 'यहां' क्रिया को विशेषता प्रकट
 करता है।

६—अव्यय

अव्यय का पद-परिचय देने समय उसके भेद और सम्बन्ध का उल्लेख
 करना आवश्यक होता है। जैसे :

- (१) बाजार के भिरे पर गींगाना के पान उनका घर है।
- (२) यद्यपि नरेश दुबला है, तथापि बुद्धिमान है।
- (३) बाह्वाह ! कितनी सुन्दर बात कही।

- (१) बाजार के भिरे पर गींगाना के पान उनका घर है।
- (२) यद्यपि नरेश दुबला है, तथापि बुद्धिमान है।
- (३) बाह्वाह ! कितनी सुन्दर बात कही।

पर—सम्बोधक अव्यय, 'भिरे' संज्ञा से अपना सम्बन्ध रखता है।
 पान—सम्बोधक अव्यय, 'घर' संज्ञा से अपना सम्बन्ध रखता है।

(२) यद्यपि नरेश दुबला है, तथापि बुद्धिमान है।
 यद्यपि, तथापि—समुच्चयबोधक अव्यय, दुबला और बुद्धिमान का सम्बन्ध
 स्थापित करना है।

(३) बाह्वाह ! कितनी सुन्दर बात कही।

बाह्वाह—विस्मयादि-बोधक अव्यय, हर्ष सूचित करता है।

अभ्यास

१—संज्ञा के पद-परिचय में किन-किन बातों की आवश्यकता है
 निर्णय।

२—निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों का पद-परिचय दीजिये :

- (अ) राम ने उस पुस्तक में संशोधन करना आवश्यक समझा।
- (आ) चाहे हिन्दी पढ़िये नाहें मराठी दोनों की निपि एक।
- (इ) सोहन बाजार से एक घड़ी और एक पेन खरीद ला।

३—सर्वनाम का पद-परिचय देने समय किन-किन बातों का
 ध्यान होता है ?

४—निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का पद-परिचय दीजिये :

(अ) मैं अपनी किताब लेकर उतारे पर गया ।

(आ) वह पुष्कर किमी विद्यार्थी की होगी ।

५—विशेषण का पद परिचय देने समय किन-किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है ?

६—क्रिया-विशेषण और अव्यय का पद-परिचय देने समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

७—नीचे दिये वाक्यों में आये हुए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों का पद-परिचय दीजिये :

(अ) भारत सरकार हिन्दी भाषा के प्रचार के लिये साधन बढ़ा कार्य करेगी ।

(आ) मेरे घर के पास यद्यपि अन्धेरा है तथापि रास्ता ठीक है ।

(इ) यदि मैं शिक्षामन्त्री होता तो सब बच्चों के लिये शिक्षा अनिवार्य कर देता ।

(ई) वाह, यह भी गुरु कहा उसकी तो मौन ही हो जायगी ।

(उ) मन्त्रों की वाणी अमृतमय है, वह किमरा उद्धार नहीं कर सकती ?

उपसर्ग और प्रत्यय

१—उपसर्ग

शब्द विचार नामक एक पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के तीन भेद हैं—रुढ़ि, यौगिक और योग-रुढ़ि। सब भाषाओं की तरह हिन्दी में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे दूसरे यौगिक शब्द बनाये गये। यौगिक शब्द बनाने के तीन तरीके हैं : (१) शब्द के पूर्व कुछ उपसर्ग लगाने से (२) शब्द के पश्चात् प्रत्यय लगाने से और (३) दो या दो से अधिक शब्दों के योग से। प्रस्तुत अध्याय में हम उपसर्ग और प्रत्यय के सम्बन्ध में ही विचार करेंगे।

उपसर्ग वे अव्यय शब्द हैं जिनका प्रयोग अकेले नहीं होता। किसी शब्द के पूर्व उपसर्ग लगाने से उनका अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग तो अपना स्वतन्त्र अर्थ रखते हैं और न प्रयोग में ही आते हैं वे तो किसी अन्य शब्द के पहले प्रयुक्त होकर अर्थ में विशेषता प्रकर देते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार उपसर्ग केवल 'धातु' अर्थात् क्रिया के ही पूर्व लगाये जाते हैं। धातु या धातु से बने शब्दों के अर्थ और शब्दों के पूर्व जिन अव्ययों का प्रयोग होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। हिन्दी में बहुत से उपसर्ग संस्कृत से आये हैं लेकिन कुछ फारसी-अरबी से आये हैं। हिन्दी और संस्कृत भाषा में प्रयुक्त जाने उपसर्ग निम्न प्रकार हैं :

अति—अधिक या उत्कर्ष—अत्याचार, अत्यन्त, अतिरिक्त,
अतिशय, अतिकाल, अतितप्त,
अतिनिर्धन।

अधि—श्रेष्ठता, प्रधानता—अधिकार, अधिराज, अध्यक्ष,
अधिपति।

अनु—नीचे या बाद में—अनुगामी, अनुज, अनुकरण, अनुचर, अनुक्रम।

अप—दीनता, विरोध, अभाव—अपयत्न, अपकार, अपमान, अपवाद,
अपराध, अपराध, अपराध ।

अभि—गम्भिर, विरोध निवृत्त—अभिवन्दन, अभिज्ञान, अभिमुख, अभिमत,
अभिनिष्ठा, अभिप्राय, अभिप्राय, अभिप्राय, अभिप्राय,
अभिमान, अभिमान ।

अव—हीनता-प्रशङ्का, अवपर, अवनि अवता, अवतार, अवतार,
अवगत ।

अन्तः—मध्य—अन्तःकरण, अन्तर्देश, अन्तःपुर, अन्तराष्ट्रीय,

अन—नही—अनादि, अपाकार, अनन्तर, अनन्त ।

आ—मर्यादा, तव, विरोध-आदेश, आवृष्ट, आजन्म, आत्मन, आरपण,
आज्ञानबाहु, आगमुद्र, आरोहण, आक्रमण,
आवांता, आलिंगन, आरम्भ, आचरण,
आहार, आशय ।

इति—समाप्त—इतिवृत्त, इतिहास

उत्—ऊपर, ऊँचा, प्रसन्न-उत्पन्न, उत्थान, उत्थारण, उत्साह, उत्थार्य
उत्तम, उदय, उदाहरण, उत्पत्ति, उद्भूत,
उत्पत्ति ।

उप—गमोपता, अपमानता, सदृश्य—उपचार, उपदेश, उपाध्यक्ष, उपनाम,
उपनयन, उपग्रह, उपवन, उपहार, उपहृत्,
उपभेद, उपमन्त्री ।

वु—वृत्त—वृत्तज्ञ, वृत्तिवार, वृत्ति, वृत्तवार ।

दु—दुष्ट, कठिन, हीन—दुर्गति, दुर्गम, दुर्जन, दुर्गुण, दुर्मात्र, दुर्गति,
दुर्गतर, दुर्गता ।

नि—नीच, नीचे, बाहर—निवेश, निवृत्त, निवृत्त, निवृत्त, निवृत्त,
निषा ।

नि, निम्, निर—निषेध, अभाव, अनिष्ट-निवृत्त, निःशून्य, निर्दोष,
निर्देश, निर्विघ्न, निर्गत, निश्चेष्ट, निर्णय,
निर्पराय, निर्पन्न, निर्जोष, निर्भव.

—पीछे, उलटा—पराजय, पराभव, परावृत्त, पराक्रम, परावीन ।
 —चारों ओर, व्याप्ति—परिभ्रमण, परिखा, परिपूर्ण, परिष्कार,
 परिधान, परिक्रमा, परिजन, परितोष,
 परिच्छेद ।

प्र—अधिक—प्रबल, प्रसन्न, प्रयोग, प्रार्थना, प्रशान्त, प्रख्यात, प्रचार,
 प्रमाण, प्रसिद्ध ।

प्रति—विरुद्ध, सामने, एक-एक—प्रतिकार, प्रतिफल, प्रत्यक्ष, प्रतिशोध,
 प्रतिज्ञा, प्रत्युत्तर, प्रतिवादी, प्रतिपल,
 प्रत्येक, प्रतिक्षण, प्रतिकूल, प्रतिनिधि,
 प्रतिपक्षी ।

वि—अभाव, अतिशय—विभाव, विकार, विलक्षण, विश्लेषण, विशेष,
 विहार, विवरण, विलाप, विदेश, विज्ञान,
 विभूषण, विवाद, विविध, वियोग,
 विमुख, विस्मरण ।

सम्—सहित, अच्छा, पूर्ण—संमुख, संस्कार, संस्कृति, सम्मेलन, संस,
 सम्मति, संसिद्धि, सम्पूर्ण, संग्रह, संग,
 सन्तोष, संरक्षण, संहार ।

सु—अच्छा, सहज, शुभ—सुकर्म, सुगति, सुलभ, सुजन, सुयश, सुज,
 सुशिक्षित, सुगम, सुवचन, सुकृत ।

उपसर्ग की भांति प्रयोग में आने वाले विशेषण और अव्यय

अ, अन—अभाव, निषेध - अवर्म, अज्ञान, अनीति, अभाव, अगम,
 अचेत, अलग, अछूत, अनल,
 अथाह, अनेक, अनन्तर, अनमोल,
 अनगिनत ।

अधम्—नीचे—अवःपतन, अधोमुख, अधोगति, अधोभाग, अधोवस

आविः—प्रकट—आविष्कार, आविर्भाव ।

ईपत्—थोड़ा—ईपदर्शन, ईपप्राप्त ।

निर—रूत—निराश्रय, निरंजीव, निरायु ।

तिरम्—दिशाम—तिरस्कार, तिरोभाव, निरोपान ।

पुनः—निर—पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुक्ति, पुनर्विग्रह, पुनर्वाप्ति,
पुनर्मितन ।

पुर—भ्रान्ति—पुरस्कार, पुरस्चरण, पुरोहित, पुरोगामो ।

म—मदित—मयेम, मरविचार, मज्जीव, मदन, मनुमान, मणोम, मगुम,
मदुदय ।

मत्—भ्रष्टा—मलुङ्ग, मन्त्रम, मत्मान, मद्गुण, मग्जन ।

मह—माय—महत्, महामन, महचर, महपाटो, महोदर ।

मु—भ्रष्टा—मुगन, मुदुदय, मुत्तीन, मुविचार, मुजन, मुनय, मुस्म,
मुष्ट, मुववन ।

स्व—भ्रष्टा—स्वदेन, स्वराज, स्वराज्य, स्वयम, स्वन्त्र, स्वभाव ।

विदेशी भाषाओं के उपसर्ग

ब—सं—बहुत, बदीवन, बनाव, बत्रिय, बदर्ज ।

बा—नाप—बाप्रदब, बातमीत्र, बातापदा, बामुम्मार ।

बे—विना—बेईमान, बेइदरी, बेगुनाह, बेनख्त, बेचारा ।

ना—प्रभाव—नामन्द, नातामद, नागात्र, नावीत्र, नागुग, नाताबिन ।

नेर—भ्रष्टा—नेरनाम, नेरनिदन, नेरवनन ।

सा—विना—सादम्, साजवाब, सागव्वात ।

बद—नुग—बदनाम, बदववन, बदनीगत, बदनगोब, बदमाग, बददु,
बदमित्रात्र, बदवान ।

गेर—निद्र—गेरहाजिर, गेरमुन्, गेरमुमदिन ।

बम—घोडा—बमजोर, बम्बान, बमनमीन ।

गुन—भ्रष्टा—गुनहिम्न, गुनदिन, गुनदु, गुनमित्रात्र ।

गर—नुस्न—गरदार, गरनात्र, गरवार, गरदु ।

हर—रुदेर—हरशेत्र, हरमाह, हरमान, हरदन ।

हम—भ्रष्टा—हमदार, हमेन, हमारा, हमदिक ।

२—प्रत्यय

वे शब्दांश, जो किसी शब्द के अन्त में लगकर उसके अर्थ और अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहे जाते हैं। ये न स्वतन्त्र शब्द कहे जा सकते हैं, न अपना स्वतन्त्र अर्थ ही रखते हैं। उपसर्गों की भाँति उनका प्रयोग भी अकेले नहीं होता। किन्तु जब वे अन्य शब्दों के पश्चात् लगा दिये जाते हैं तो एक नया अर्थ पैदा कर देते हैं। प्रत्यय सभी प्रकार के शब्दों में लग सकने हैं; जैसे : लिखना + वट = लिखावट, सुन्दर + ता = सुन्दरता। प्रत्यय दो प्रकार हैं—(१) कृदन्त (२) तद्धित।

(१) कृदन्त—क्रियात्मक शब्दों के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कृदन्त कहते हैं। कृदन्त शब्दों के पाँच प्रकार होते हैं :

(अ) कर्तृवाचक—जिससे क्रिया के करने वाले का अर्थ जाना जाता है ऐसे शब्द को कर्तृवाचक कृदन्त कहते हैं; जैसे : लिखाने-वाला जागने-वाला, खिलाड़ी, गायक, चटोरा, आदि। इसके मुख्य प्रत्यय निम्न-लिखित हैं :

आला—सोने-वाला, पढ़ने-वाला, जाने-वाला, आने-वाला आदि।

ट्या—धुनिया, जड़िया।

आड़ी—खिलाड़ी।

ऊ—झाऊ, उड़ाऊ, रूटू, बिगाड़ू, चलाऊ।

क—तैराक, लड़ाक, मारक, तारक, पालक, उड़ाक।

इयल—अड़ियल, सड़ियल।

एग—सँपेरा, लुटेरा, कड़ेरा।

एत—फिकैत, लटैत।

ओड़ा—भगोड़ा।

ओटा—चटोरा।

वैया—गवैया, नचैया।

हारा—जानन-हारा, रोकन-हारा।

हुआ—गड़ा हुआ, गला हुआ, पका हुआ, चढ़ा हुआ।

(आ) कर्मवाचक—यदि सामान्य भूत की क्रिया (कर्म) के आगे 'हुई', 'हुआ' लगा देने हैं तो कर्मवाचक कृदन्त बन जाते हैं, जैसे : पड़ा हुआ, गुना हुआ, निगा हुआ, धेनी हुई ।

हुआ—पड़ा हुआ, निगा हुआ, गुना हुआ, गिना हुआ ।

हुई—पड़ी हुई, निती हुई, गुनी हुई, गिरी हुई ।

ना—बिना, चबेना ।

नी—ओढ़नी, गूँथनी, चटनी, बहानी ।

आ—ठेना, घेना, मैना ।

गया—देगा गया, गुता गया, उठा गया ।

(इ) परगुणाचक—क्रिया के साथ ना, नी, अन्, ई, ऊ, लगाकर जो शब्द बनाए जाते हैं, वे वरणाचक कृदन्त बने जाते हैं; जैसे : बननी, घेना आदि ।

ना—डरना, ओढ़ना, चलना ।

नी—डरनी, ओढ़नी, बनरनी ।

अन्—गाढ़न, घनन, डबन ।

ई—गुहारी, रैनी, पानी ।

ऊ—गाढ़ू ।

(ई) भाववाचक—भाववाचक संज्ञा की तरह ही भाववाचक कृदन्त भी बनते हैं, जैसे उतार, लपट, दीड, रोक, मेन आदि ।

अ—गमन, पुरान, मेन, देन, घाम, जाँव, पट्टीर, लुट, घोर, दीड, सीव, मोन, विचार, बमक, दमक ।

आ—पेरा, पैरा, जोडा, पाटा, छाया, मैना ।

आई—सदाई, पड़ाई, पड़ाई, विसाई, विनाई ।

आन—उठान, उठान, लगान ।

आव—बढ़ाव, बढ़ाव, बनाव, घुमाव, छिड़काव, लगाव ।

आहट—बिन्नाहट, पबराहट, मुम्बराहट ।

आवट—बनावट, लजावट, मिमावट, पचावट, दियावट, रवावट, लिमावट ।

(३) भाववाचक—जिनसे भाव आदि का ज्ञान हो; जैसे: हठ में हठी, दया में दयालु ।

आई—भलाई, सुराई, गच्चाई, गुठलाई ।

भाग—मिटारा, बड़वाग, गटाग, ।

आहट—चिहनाहट, बड़ आहट ।

ई—गर्दी, गर्मी, घोरो, भौरो, नमी ।

पन—बगवन, सड़गवन, खोटापन, गरारन ।

पा—बुझापा, रंटापा, अपनापा ।

(४) सम्बन्धवाचक—जिससे सम्बन्ध का ज्ञान हो; जैसे : गुमराव ।
आन—गुमगन, ननिहान ।

एरा—ममेरा, फुनेरा, ननेरा, बचेरा ।

(५) अल्पतासूचक—जिनसे अल्पता का ज्ञान हो; जैसे: बुढ़िया ।
इया—डिबिया, बुढ़िया, राटिया ।

ई—रस्मी, टोहरी, होनही, पहाही, पाटी, डोरी ।

ओना—गटोला, संरोना ।

ली—टिहली, राटली ।

अभ्यास

(१) उपगर्ग किसे कहते हैं ? उनका क्या महत्त्व है ?

(२) निम्नलिखित शब्दों में उपगर्ग बताइये :

प्रतिनिधि, अकाल, अत्यन्त, निर्वन्ध, निश्चय, सम्मान, अनुक्रम, आकाशा, इतिकृत, प्रयोग, प्रार्थना, उपरत, विमुक्त, विस्मरण, मुग्ध, मंजर, मंजिष्टि, प्रतिशोध ।

(३) 'वि' प्रत्यय लगाने वाले पाँच शब्द लिखिए ।

(४) 'तार' शब्द में भिन्न-भिन्न प्रत्यय लगाकर पाँच शब्द बनाइये ।

(५) प्रत्यय में आर का समान है, ये किन्ने प्रकार के होते हैं ?

(६) निम्नीर्ती ल शब्दों में आर प्रत्यय लिखिए :

रोना हवा, पानी का री, सदरपन, पनिया, भगोडा

- (७) निम्नलिखित क्रियाओं से कृदन्त बनाइये :
 बोना, काटना, भूलना, चुराना, थकना, गिरना ।
- (८) कृदन्त और तद्धित में क्या अन्तर है ? स्पष्ट कीजिये ।
- (९) गुणवाचक तद्धित किसे कहते हैं ?
- (१०) निम्नलिखित शब्दों से गुणवाचक तद्धित बनाइये :
 भार, मैल, बोझ, बाजार, पेट, रस, मूत ।

— —

समास

हिन्दी के अन्वय में हम उपसर्ग और प्रत्यय के सम्बन्ध में पढ़ चुके हैं। उनसे अनिश्चित भी दो या दो से अधिक शब्दों के योग में नये शब्द बनाये जाते हैं। इस प्रकार दो शब्दों के पारस्परिक योग से नये शब्द बनाने की क्रिया का नाम समास है और इस प्रकार बने हुए शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। समास बनाने पर शब्दों के बीच परस्पर सम्बन्ध बनाने वाले शब्दों, प्रत्ययों अथवा रिक्तियों का लोप हो जाता है और एक नया शब्द बन जाता है। सामासिक पदों के दुपट्टों या पदों को अलग-अलग कर उनका सम्बन्ध प्रकट कर देने की क्रिया को 'विघटन' कहते हैं। जैसे 'यशोशनन्दन' एक सामासिक पद है। यह यशोदा और नन्दन इन दोनों के सम्बन्ध से बना है। विघटन करने पर इनका सम्बन्ध इस प्रकार स्पष्ट किया जाएगा—यशोदा का नन्दन। समास का अर्थ है 'संश्लेष'। समास के द्वारा शब्दों का स्वरूप संश्लेष या छोटा बना दिया जाता है। जैसे 'घर है मुँह बिगरे' न कह कर हम संश्लेष में 'बनुगानन' कहते हैं।

शब्दों के योग में सन्धि के नियमों का प्रयोग किया जाता है; जैसे: पीत + अम्बर = पीताम्बर। जिन शब्दों में समास होता है उस शब्द का बन्ध समान नहीं होता। उनमें से किसी एक का अर्थ मुख्य होता है और योग उसके अर्थ को पुष्ट करने है। समासपद में कम से कम दो शब्द होते हैं। पहिले पद को 'पूर्वपद' और दूसरे पद को 'उत्तरपद' कहा जाता है। सामासिक शब्द में कभी उत्तरपद प्रगा होता है, कभी पूर्वपद। कभी-कभी दोनों ही प्रगा होते हैं और कभी-कभी दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं। येम समास एक है। लेकिन प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर उनसे चार भेद किये जाते हैं

(१) पूर्वपद प्रधान	अध्ययीभाव
(२) उत्तरपद प्रधान	तन्मुख, कर्मधारय : गु
(३) उभयपद प्रधान	द्वन्द्व
(४) अन्यपद प्रधान	बहुव्रीहि

(१) अव्ययी-भाव समास—जिस सामासिक पद में पहिला पद प्रधान हो और वह प्रायः अव्यय हो तो वह अव्ययी-भाव समास कहा जाता है। यह सामासिक पद क्रिया-विशेषण का कार्य करता है। जैसे :

सामासिक पद	विग्रह
आजीवन	जीवन तक (इसी प्रकार आजन्म)
यथाविधि	विधि के अनुसार (इसी प्रकार यथाक्रम) यथारुचि, यथास्थान, यथानियम)
अनुरूप	रूप के अनुसार (इसी प्रकार अनुकूल)
प्रतिमास	महीने-महीने (इसी प्रकार प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिक्षण)

हिन्दी में अव्ययी-भाव समास का प्रयोग निम्नलिखित रूप से होता है :

- (क) हिन्दीअतिकाल, आजन्म, पराजय, निधङ्क, निडर।
 (ख) उद्दवेगक, नाहक, हररोज, बखूबी।
 (ग) मिश्रितवेकाम, हरबड़ी, वेखटके, हरदिन।
 (घ) संज्ञा-द्विरक्तिद्वार-द्वार, पल-पल, हाथों-हाथ, गली-गली।
 (ङ) अव्यय-द्विरक्ति....बीचों-बीच, पास-पास, बार-बार, धीरे-धीरे।

(२) तत्पुरुष समास—जिस नामासिक पद में अन्तिम पद प्रधान होता है और पूर्व में कर्ता एवं सम्बोधन कारक को छोड़ कर शेष कारकों में किसी कारक की विभक्ति से युक्त होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास से दोनों पद संज्ञा होते हैं और जिस विभक्ति का लोप होता है उसी के कारक के नाम पर इस समास का नाम होता है।

(क) कर्मतत्पुरुष—यदि पद-विग्रह करने पर पहिले पद के आगे कर्म का चिह्न आये तो कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे : माखनचोर (मानन चुराने वाला), शरणागत (शरण आने वाला)।

(ख) करण तत्पुरुष—यदि पद का विग्रह करने पर पहले पद के आगे करण का चिह्न हो तो करणतत्पुरुष होता है। जैसे : रेखाङ्कित

(रेखा में अंतिम), कण्ठदान (कण्ठ से दान हुआ) मुंहमाँगा (मुँह में माँगा हुआ) ।

(ग) सम्प्रदान तत्पुरुष—यदि पद का विग्रह करने पर पश्चिमे पद के भागे सम्प्रदान कारक का विग्रह हो तो सम्प्रदान तत्पुरुष होता है । जैसे : देवतोपहार (देवता के लिए उपहार) यज्ञज्ञाना (यज्ञ के लिए ज्ञान), देशभक्ति (देश के लिए भक्ति) ।

(घ) अपादान तत्पुरुष—यदि पद का विग्रह करने के पश्चिमे पद के भागे अपादान कारक का विग्रह हो तो अपादान तत्पुरुष होता है । जैसे : जन्माप (जन्म में भन्ग), गुदभाई (गुद के सम्बन्ध से भाई), पयभ्राष्ट (पय से भ्राष्ट) ।

(ङ) सम्बन्ध तत्पुरुष—यदि पद का विग्रह करने के पश्चिमे पद के भागे सम्बन्ध कारक का विग्रह हो तो सम्बन्ध तत्पुरुष होता है । जैसे : वनमातुः (वन का मातृप), पुरदौड (पोड़ी की दौड़), लक्ष्यनि (लागा का नि) ।

(च) अधिकरण तत्पुरुष—यदि पद का विग्रह करने के पश्चिमे पद के भागे अधिकरण कारक का विग्रह हो तो अधिकरण तत्पुरुष होता है । जैसे : जनमग (जन में भग), आपबीनी (अपने पर बीनी हुई), मोहान्य (मोह में अन्या) ।

(३) कर्मधारय समास—जो सामाजिक पद विशेषण और विशेष्य अपस्य उपमेय और उपमान ने मिल कर बना है उसे कर्मधारय समास कहते हैं । कर्मधारय समास के विग्रह करने पर शब्द : 'जो', 'यह', 'जिसका' आदि शब्द आते हैं । इनसे ऊपर की पद्धिगत में सरलता होती है । जैसे : पुण्योत्तम (पुण्या में उत्तम नरूपन (नरो में अग्रम) हुए कर्मन (कर्मन हुए) ।

(४) द्विगुसमास—जिस सामाजिक पद में पश्चिमा पद संख्या वाचक और द्विगु पद मुख्य होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं । इस समास का सम्बन्ध पद समुदाय या समाहार का होता है । जैसे : विग्रह करते समय समाहार शब्द लना दिना जाता है । ज

सिद्धियों का समूह), सप्तलोक (सात लोकों का समूह), चौदह
 (चौदह भुवनों का समूह), नवरत्न (नौरत्नों का समूह) ।

(५) द्वन्द्व—जिस सामासिक पद में दोनों पद संज्ञाएँ हों और
 दोनों प्रधान हों अथवा उनका समाहार हो तो उसे द्वन्द्व समास कहते हैं ।
 म समास के पदों के बीच 'या' 'वा' 'और' आदि शब्द छिपे रहते
 हैं । जैसे : दिन-रात (दिन और रात), जात-कुजात (जात और कुजात),
 द्वन्द्व समास के तीन भेद होते हैं :

(अ) इतरेत्तर द्वन्द्व—जहाँ दोनों पद प्रधान हों और दोनों संज्ञा हों
 वहाँ इतरेत्तर द्वन्द्व समास होता है । जैसे : ऋषि-मुनि (ऋषि और मुनि) ।
 राधा-कृष्ण (राधा और कृष्ण) ।

(आ) वैकल्पिक द्वन्द्व—जब परस्पर विरोधी पदों का मेल होता है
 तब वैकल्पिक द्वन्द्व समास होता है । जैसे : दिन-रात (रात वा दिन)
 -त्र-दुःख (सुख वा दुःख), यश-अपयश (यश वा अपयश) ।

(इ) समाहार द्वन्द्व—जिस सामासिक पद में वास्तविक अर्थ के सा-
 तय अन्य अर्थ भी सूचित हों तो उसे समाहार द्वन्द्व कहते हैं । जैसे :
 साहूकार (सेठ और साहूकार के अतिरिक्त अन्य सब लोग भी), अन्न-
 (अन्न और जल के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ) ।

(६) बहुव्रीहि समास—जिस सामासिक पद में प्रयुक्त पदों
 से कोई भी प्रधान नहीं होता और उससे उन पदों से भिन्न किसी
 अर्थ का बोध होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं । बहुव्रीहि स-
 सामासिक पद किसी संज्ञा का विशेषणवत् होता है । जैसे : चतुरान-
 हैं मुँह जिसके अर्थात् ब्रह्मा) यहाँ न पूरा पद चतुः है न आन-
 दोनों के अतिरिक्त ब्रह्मा का अर्थ निकलता है । इसी प्रकार
 के अन्य उदाहरण हैं—कृतकार्य, गङ्गावर, निशाचर, चद्रमौलि,
 नीलकण्ठ, दशानन, जितेन्द्रिय, निर्विकार, अनन्त आदि ।

समास के सम्बन्ध में कुछ स्मरणीय बातें

(१) समास के सम्बन्ध में पहिली ध्यान रखने योग्य

कि प्रयोग के अनुसार एक ही घट्ट में एक से अधिक गमात हो सकते हैं। अतः सामान्य का निर्णय करने के पूर्व वाक्य में उग्रा अर्थ भना प्रसार गमात सेना चाहिए। जैसे : भगवान् पीताम्बर के दर्शन में बड़ी शान्ति मिली। (पीताम्बरी = पीत है अम्बर त्रिमरा—बहुव्रीहि सामान्य)।

जैसे : पीताम्बर पहिन कर भगवान् की पूजा की।

(पीताम्बर = पीता वस्त्र—नर्मधारय गमात)।

बह निहर जा रहा है। (अव्ययीभाव—जा रहा है क्रिया का विशेषण)

निहर आदमी बठिनार्द का मुखावला बटे साहग से करने हैं।

निहर = त्रिमको डर नहीं है कः—बहुव्रीहि सामान्य।

(२) नियेधार्यता 'अ' या 'अन' को देगकर ही तत्पुरुष सामान्य बनना देना टीक नहीं। सामान्य का निर्णय अर्थ पर अविनम्बित रहता है। जैसे : 'अनुन' का अर्थ है—त्रिमने पुत्र नहीं है। इस विषय के अनुसार अनुन में बहुव्रीहि सामान्य है।

(३) विभक्ति गमामान्य पद के अन्त में लगती है। अव्ययीभाव क्रियाविशेषण हो जाना है अतः उसमें विभक्ति नहीं लगती। दूगदे ग्यानों पर आवश्यकतानुसार सभी विभक्तियाँ लगती हैं।

जैसे : सञ्जन के लिए दुनिया में कोई दुस्मन नहीं।

(४) सामान्यान्त पदों में कई प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं :

(अ) आकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द अकारान्त हो जाते हैं :

जैसे : त्रिमकी आशा निर्गत है वह = निराश (बहुव्रीहि)

(आ) ईश्वरान्त और श्चकारान्त में 'क' जुड़ जाना है।

जैसे : त्रिमकी पत्नी है वह = सपत्नी, त्रिमकी स्त्री है वह = सस्त्रीक।

(इ) दूगद शब्दों का उत्तर पद बदल जाना है। जैसे : रात्रि का रात, गन्धि का गन्ध, अक्षि का अक्ष, और राजा का राज
जैसे : नव रात्रियों का समूह नव-रात्र (द्विगु)

देवों का राजा—देवराज (तत्पुरुष)

त्रिमकी गन्ध दुष्ट हो—दुर्गन्ध (बहुव्रीहि)

अधियों (आँखा) के सम (के सामने)

समास विग्रह

- पद
- (१) चतुर्भुज
 - (२) पट्ट-ऋतु
 - (३) प्रतिमास
 - (४) भानु-वंश
 - (५) कोलकिरात
 - (६) नील-कमल
 - (७) ऋणमुक्त
 - (८) सप्तद्वीप
 - (९) अनुरूप
 - (१०) पतझड़
 - (११) घनश्याम

विग्रह
चार भुजा हैं जिसको (विष्णु)
छह ऋतुओं का समूह
माम माम
भानु का वंश
कोल और किरात
नील है जो कमल
ऋण से मुक्त
सात द्वीपों का समूह
रूप के अनुसार
जिसमें पत्ते झड़ते हैं वह ऋतु
घन की तरह श्याम

समास
बहुव्रीहि समास
द्विगु समास
अव्ययीभाव समास
तत्पुरुष समास
द्वन्द्व समास
कर्मधारय समास
तत्पुरुष समास
द्विगु समास
अव्ययीभाव समास
बहुव्रीहि समास
कर्मधारय समास

अभ्यास

- समास किसे कहते हैं ? समास के भेद किम आचार पर किये जाते हैं ?
- २—उदाहरण देकर द्विगु और कर्मधारय, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास का अन्तर स्पष्ट कीजिए ।
- ३—नीचे लिये पदों को विग्रह करके समास लिखिये :
जनजात, उपलून, धर्मशाला, रजनीचर, तिरिराजकिशोरी,
अचलश्रुति, अष्टमिद्धि, त्रिनेत्र, सस्त्रीक ।

वाक्य-विचार

वाक्य शब्दों का समूह है जो एक विचार को पूरी तरह प्रकट कर देता है। मोटे रूप में वाक्य के दो गण्ड होते हैं। पहिले गण्ड में विषय के बारे में कुछ कहा जाता है। दूसरे गण्ड में यह बात कही जाती है जो क्या होना है। दूसरे शब्दों में वाक्य में कर्ता और क्रिया का होता आवश्यक होता है। कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें कर्ता नहीं होता लेकिन ऐसे वाक्य बहुत कम होते हैं। जैसे: विषय, यशो। इन वाक्यों से यद्यपि अर्थ स्पष्ट हो जाता है तथापि इनमें 'तुम' शब्द अर्थात् कर्ता का लोप है। अब पाठे कर्ता प्रकट रूप में हो पाठे उभरा लोप हो, वाक्य उगवे बिना पूर्ण नहीं होता। हिन्दी में सामान्यतः प्रथम वाक्य में सबसे पहिले कर्ता फिर कर्म और अन्त में क्रिया आती है। जैसे : मोहन पुस्तक खरीद रहा है। केवल वाक्य चलता है। हिन्दी यदि हम कम की बहुत दिया जाय और पहिले वाक्य की हम प्रकार दिया जाय—'मोहन खरीद रहा है पुस्तक' अथवा 'खरीद रहा है पुस्तक मोहन' तो वाक्य गूँझ नहीं कहा जा सकता। अब, वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, उक्त क्रम की बदल देने से वाक्य विशुद्ध नहीं हो जाता है। यह वाक्य, वाक्य नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि वाक्य का आपा अंग सुनकर यदि पूरा भाव भाव्य हो जाय तो यह वाक्य कृति-पूर्ण है। वाक्य के शब्दों की सुन-सुनने सुनन बाने की आकांक्षा बढ़ती चाहिए। जैसे 'रल पर पर' इतना कहने पर श्रोता का उगुगना होगी कि भाग क्या कहा जान वाला है और जब यह वह सुन लेता कि 'दास्त है' तो उगही आकांक्षा पूरी होती। इसी प्रकार तीसरी बात यह है कि वाक्य में ऐसे शब्द रखे जाय जो स्पष्ट अर्थ सूचित करें। यदि अर्थ में अस्पष्टता या विरोध पैदा हो जाय तो यह गूँझ वाक्य नहीं कहा जा सकता। जैसे यह कुछ से पानी सोचना है। इस वाक्य में पानी की मात्रा 'सोचना' या 'निहालता' आता चाहिए।

रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं—
 वाक्य (२) मिश्रित वाक्य और (३) संयुक्त वाक्य।

(४) आत्मार्य-वाक्य—जिम वाक्य में किसी प्रकार की आत्मा विनयी या उपदेश का बोध हो उसे आत्मार्य वाक्य कहते हैं, जैसे : यः पुन्यं देवन पर रग दो ।

(५) विस्मयादि बोधक—जिम वाक्य में आश्चर्य, विस्मय आदि भावों का बोध हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, जैसे : लय-लय ! उसकी दोरी टूट गई ।

(६) दृष्टा-बोधक—जिम वाक्य में दृष्टा या आसीन का बोध हो उसे दृष्टा बोधक वाक्य कहा जाता है, जैसे : भावान् बरे बनी में भी दायें मिल जाय ।

(७) मन्देह-बोधक—जिम वाक्य में मन्देह या सम्भावना प्रकट होती है उसे मन्देह-बोधक वाक्य कहा जाता है, जैसे : वायद पर बीमार हो गया होगा ।

(८) मंत्रार्थक वाक्य—जिम वाक्य में मंत्र या शक्ति का बोध हो उसे मंत्रार्थक वाक्य कहते हैं, जैसे : यदि पानी न बरगा तो अनाज पट जायगा ।

वाक्य-शुद्धि

वाक्य में अशुद्धि का होना उतना ही कुदृष्टिपूर्ण और भद्दा लगता है जितना किसी बड़िया दूध के कण में मक्खी का गिर जाना । मक्खी गिर जाने में जैसे दूध पीने की दृष्टा ता रहनी ही नहीं उम्मे दूध में मक्खन होन लगती है, उसी प्रकार अशुद्ध वाक्यों को पढ़ने की दृष्टा तो होती ही नहीं उससे मक्खन के प्रति भी आदर या स्नान की भावना कम हो जाती है । अतः वाक्य शुद्धि भाषा-ज्ञान की पहिली और महत्वपूर्ण शक्ति है । कुछ लोगों का ख्याल है कि बर्तनी गुड़ रित देने में वाक्य भी गुड़ हो जाता है लेकिन उनको यह धारणा ठीक नहीं है । बर्तनी मक्खनियों गुड़ियाँ दूर दूर देने पर भी ऐसी अनेक बातें कह जाती है जिनसे मक्खन में सावधानी न रखी जाय तो वाक्य अशुद्ध रहता है और भाषा में मक्खनता नहीं आ पाती । यही हम ऐसी ही कुछ भूतों पर विचार करेंगे जिन्हें निराकार हो जाने पर वाक्य-शुद्धि का मात्रा मर्म हो जाता है ।

(क) शब्दों का यथास्थान प्रयोग

प्रायः बहुत से लोग व्याकरण की ठीक-ठीक जानकारी के अभाव में रचना-सम्बन्धी अनेक भूलें कर बैठते हैं। वे शब्दों को यथास्थान नहीं रख पाते जिससे सारा वाक्य भद्दा हो जाता है। उदाहरण के लिए निम्न लिखित वाक्य ध्यान से पढ़िये :

१. फुटबाल खेलता है अविनाश कुमार।
२. केशव, हाय, हाय खो गई मेरी पुस्तक।
३. कहाँ जा रहे हो मेरे प्यारे दोस्त मोहन।

वाक्य रचना की दृष्टि से हम कर्ता को सबसे पहिले, कर्म को उसके बाद और क्रिया को अन्त में रखते हैं, किन्तु पहले वाक्य में इस नियम की कोई परवाह नहीं की गई है। इसमें कर्ता है 'अविनाश कुमार'। उसे पहिला स्थान दिया जाना चाहिये। उसके बाद 'फुटबाल' और अन्त में 'खेलता है' आना चाहिये। नव वाक्य का स्वरूप होगा 'अविनाश कुमार फुटबाल खेलता है' जो कि शुद्ध है।

इसी प्रकार की भूल हमारे और तीसरे वाक्य में भी दुहराई गई हैं। हमारे वाक्य में 'हाय हाय' गोरु प्रकट करने वाला शब्द है। उसे सबसे पहिले रखा जाना चाहिये और वाक्य का सङ्गठन कर्ता, कर्म, क्रिया के क्रम में करना चाहिये। नव वाक्य का स्वरूप होगा—हाय हाय, केशव, मेरी पुस्तक खो गई। इसी नियम के अनुसार तीसरे वाक्य का सही स्वरूप होगा—'मेरे प्यारे दोस्त मोहन कहाँ जा रहे हो ?'

(ख) उपयुक्त शब्दों का प्रयोग

यद्यपि शब्दों को यथास्थान प्रयुक्त करने से वाक्य की रचना या सङ्गठन शुद्ध हो जाता है तथापि यदि शब्दों के सही-सही अर्थ का ज्ञान न हो और जहाँ जिस शब्द की आवश्यकता हो उसी का प्रयोग न किया जाय तब भी वाक्य सही बन रहा है। उदाहरण के लिये निम्न-लिखित दो वाक्यों को ध्यान में पढ़िये :

१. जब श्री सुगीना देवी ने मभा-पत्नी का आमन ग्रहण किया तो नवने जोर में तालियाँ बजाईं।

२. थोड़ा जोर-जोर से चिन्ता रहा है।

पढ़ते वाक्य में गुञ्जीवा देवी के मामले 'श्री' रखा गया है जो अनुर-
गुक्त है। यदि गुञ्जीवा देवी कुमारिका हैं तो उनके नाम के मामले
'कुमारी' शब्द दिया जाना चाहिए और यदि वे विराट् हैं तो उनके
नाम के मामले 'श्रीमती' शब्द दिया जाना चाहिए। 'श्री' शब्द पुरुषों
के लिए नाम में दिया जाता है, स्त्रियों के लिए नहीं। हमी प्रहार
मन्त्रपति का स्वीकृत मन्त्रालयों में है, मन्त्रालय नहीं। इन दोनों
अनुष्ठानों को दूर कर देने के बाद वाक्य का शुद्ध स्वरूप होता—'जब
श्रीमती गुञ्जीवा देवी ने मन्त्रालयों का आगमन पढ़ा दिया तो मन्त्रालयों
में तत्पश्चात् बर्दाश्त।' दूसरे वाक्य में पाठ के लिए 'चिन्ता' शब्द उपयुक्त
नहीं है। उसके लिए हिनहिनाना शब्द का प्रयोग दिया जाता है। अन्त-
वाक्य का सही स्वरूप होता—'थोड़ा ज़ोर ज़ोर से हिनहिना रहा है।'

इस प्रकार की और भी कई भूने हमें ऊपर-ऊपर दिखाई पड़ जाती
हैं। हम एक विशिष्ट जानि या वर्ग के व्यक्ति के नाम के आगे विशिष्ट
शब्द का प्रयोग कर उसके प्रति आदर व्यक्त करते हैं। जैसे : गिरनों के
लिए 'साहस' शब्द का प्रयोग दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों के
लिए 'मन्त्रियों' का। कायस्थों के लिए 'कुंशी' शब्द का और साधकों
के लिए 'पण्डितों' का। हमी मन्त्र कुंशी विशिष्ट पुरुषों के लिए विशिष्ट
शब्दों का प्रयोग दिया जाता है। जैसे गान्धी के लिए 'महात्मा' शब्द
का प्रयोग दिया जाता है और विनायक के लिए 'मन्त्र' का। विवरण को
'लोचमान्य' कहा जाता था और चित्तजनकाल को 'देवबन्धु'। अतः
इन बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है।

(ग) पारसों की विभक्तियों का अनुसृत प्रयोग

बहुत से लोग वाक्यों की विभक्तियों का प्रयोग ठीक-ठीक नहीं जानते
और उमंगे वाक्य बनते ही जाते हैं। उदाहरण के लिए नीचे लिखे हुए
वाक्यों को ध्यान से पढ़िए -

१. गान्धी मारी बनी।

२. प्रश्न बिन्दु है कुंशी मन्त्र नहीं था।

मन्त्रि है जिससे हम सब का सुख रूप होता है वनीयधि । अतः सुख रूप में हम सब का स्वरूप हम प्रसार होता चाहिये—‘आत वनीयधि का प्रयोग क्यों नहीं करने ?’ हमारे वाक्य में भी वयु और आगमन के योग में ‘वयुआगमन’ शब्द बनता है । अतः ‘वयु आगमन’ के स्थान पर वयुआगमन लिखने में हमारा वाक्य भी सुद्ध हो जाता है ।

(५) अन्य भाषाओं के उपसर्ग प्रत्यय आदि से सम्बन्ध रखने वाली अशुद्धियाँ

विदेशी भाषाओं के शब्द के रूप उन्हीं भाषाओं के व्याकरण के अनुसार बदने जाते हैं । उन शब्दों का रूप हिन्दी व्याकरण के अनुसार बदलना ठीक नहीं होता । हमों प्रसार विदेशी भाषा के शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय भी उस भाषा के नियम के अनुसार लगाए जायें । उदाहरण के लिये ‘बार टिफिटे दीजिये’ के स्थान पर ‘बार टिफिटूम दीजिये’ ही सुद्ध माना जायगा । ‘मैं कुछ महत्त्वपूर्ण चैयों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ’ के स्थान पर ‘मैं कुछ महत्त्वपूर्ण चैयों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ’ कहना सुद्ध होगा । हमों प्रसार ‘मैं अपनी बात समझा कहना चाहता हूँ’ के स्थान पर ‘मैं अपनी बात समझद कहना चाहता हूँ’ कहना सुद्ध होगा । ‘मुझे दली अमीगी नही दिखानी चाहिए’ के स्थान पर होगा ‘मुझे दली अमीगी नही दिखानी चाहिए’

अशुद्ध और शुद्ध वाक्य

अशुद्ध—जिनाब मेरी मैने ‘मी दिन द डी था ।

शुद्ध—मैंने अपनी जिनाब उमा ‘इन द डी था ।

अशुद्ध—यहाँ ओफ रितनो तब पुन ३ ।

शुद्ध—भोरु ! यहाँ रितनी तब पुन है ।

अशुद्ध—परमोवार्द और मोगबाड रिन्दा का अरुओ बरि थीं ।

शुद्ध—परमोवार्द और मोगबाड रिन्दा का अरुओ बरिथिनी थे ।

अशुद्ध—रवउरना दिवत पर बनकर मायब न शक्ता उ

अभ्यास

१—वाक्य किसे कहते हैं ? अच्छे वाक्य में क्या-क्या गुण होने चाहिये ?

२—संयुक्त और मिश्रित वाक्यों में क्या अन्तर है ?

३—अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कौन-कौन से भेद होते हैं ?

४—निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखो .

(क) गुधा ने अब तक घीस नहीं लाई ।

(ख) द्वारका सिरो वृष्णजी की जन्मभूमि थी ।

(ग) सच्चा मित्र जीवन में कोई एक ही बिरला होता है ।

(घ) गोपियों ने राधा श्रीकृष्ण के पास भेजी ।

(ङ) पणभुमको नहीं मानूँ कि नरेश दिल्ली से वापिस लौट आया ।

(च) मोठा आम का रंग भने ही पीला हो पर रस अवश्य मीठा होती है ।

(छ) हमारी नाक में दम हो गया है ।

(ज) मुनको नौकर को भेजने को कहा गया था ।

(झ) तब शायद वह अवश्य आएगा ।

से बैठे हैं, युधिष्ठिर का छोटा भाई बहुत बड़ा बीर था । इन वाक्यों में 'अच्छे' 'मित्रने जाने' तथा 'युधिष्ठिर का छोटा भाई' क्रमशः 'कवि' 'लोग' और 'अर्जुन' कर्ता के विस्तारक हैं ।

विधेय और उसके भाग

क्रिया विधेय का मुख्य अंग होता है । क्रिया-विशेषण अथवा क्रिया-विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द विधेय का विस्तारक कह जाते हैं । विधेय के चार भाग होने हैं—(१) क्रिया, (२) कर्म और उसका विस्तारक, (३) पूरक और उसका विस्तारक और (४) क्रिया-विशेषण अथवा क्रिया का विस्तारक । यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वाक्य में विधेय के ये चार भाग रहें । कभी अकेली क्रिया सही विधेय का कार्य बन जाना है और कभी इन चार भागों में से दो, तीन, अथवा चारों भी रहते हैं ।

(१) प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया अवश्य होनी है । जैसे : सुशील जाता है । इस वाक्य में 'जाता है' क्रिया है । इसी से विधेय का काम पूरा हो जाता है ।

(२) कर्म और उसका विस्तारक—जब क्रिया सङ्गर्भक होनी है तो उसका कर्म भी होता है । जैसे सुशील स्नान जाता है । यहाँ 'स्नान' कर्म हुआ । कभी-कभी क्रिया द्विकर्भक होनी है और वाक्यों में दो कर्म होने हैं । जैसे . राम ने मोहन को गद्द बच दी । यहाँ 'मोहन', 'गद्द' दोनों ही कर्म हैं ।

जिम प्रकार कर्ता का विस्तार करने वाले शब्द को कर्ता का विस्तारक कहते हैं उसी प्रकार कर्म का विस्तार करने वाले शब्द को कर्म का विस्तारक कहते हैं । जैसे राम ने मोहन के भाई मोहन को अपनी गद्द बच दी । यहाँ 'मोहन के भाई' तथा 'काली' दोनों ही क्रमशः 'मोहन' और 'गद्द' कर्म के विस्तारक हैं ।

(३) पूरक और पूरक का विस्तारक—यदि क्रिया उत्तरा पूरक होता है । पूरक शब्द या तो सना होने/

मिश्रित वाक्य

मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दोन आश्रित उपवाक्य । आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं—(१) संज्ञा उपवाक्य (२) विशेषण वाक्य और (३) क्रिया-विशेषण उपवाक्य ।

(१) संज्ञा उपवाक्य—जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के रूप में अथवा कारक के रूप में सहायता करते हैं, आश्रित संज्ञा उपवाक्य बहे जाते हैं । संज्ञा उपवाक्य, वाक्य में संज्ञा का काम करना है । जैसे : सब जानते हैं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो ।

(२) विशेषण उपवाक्य—जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने हैं, ये विशेषण उपवाक्य बहे जाते हैं । जैसे : वह आदमी जो बल ही नौकर हुआ था आज भाग गया ।

(३) क्रिया विशेषण उपवाक्य—जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, क्रिया-विशेषण उपवाक्य बहे जाते हैं । जैसे : जितना जितना पढ़ता जाना है उतना उतना ही सुशान बनता जाना है ।

मिश्रित वाक्य का वाक्य विशेषण दो प्रकार से किया जाता है । (१) विस्तृत वाक्य-विश्लेषण, (२) संक्षिप्त वाक्य-विश्लेषण । विस्तृत वाक्य-विश्लेषण में वाक्या के उपवाक्य और उपवाक्यों के भिन्न-भिन्न भाग अलग-अलग दिखाए जाते हैं जब कि संक्षिप्त वाक्य-विश्लेषण में केवल उपवाक्य और उनका सम्बन्ध दिखाया जाना है । विस्तृत वाक्य विश्लेषण पर साधारण वाक्य का वाक्य-विश्लेषण करते समय प्रकाश डाला जा चुका है । यहाँ संक्षिप्त वाक्य-विश्लेषण के दो तीनों उदाहरण दिये जा रहे हैं -

(१) प्रसन्नता का विषय है कि इतने विद्वान् श्रोताओं के सामने मुझे व्याख्यान देने का अवसर मिला ।

(क) प्रसन्नता का विषय है—मुख्य उपवाक्य ।

(ख) कि इतने विद्वान् श्रोताओं के सामने

अवसर मिला—(क) के आश्रित उपवाक्य, विषय का समानाधिकरण ।

‘कि’—संयोजक ।

(२) जल्दी दौड़ो ताकि ट्रेन के समय पर पहुँच सकें ।

(क) जल्दी दौड़ो—मुख्य उपवाक्य ।

(ख) ताकि ट्रेन के समय पर पहुँच सकें—(क) के आश्रित क्रिया-विशेषण उपवाक्य ।

(ग) ताकि—संयोजक

(३) जब पुलिस लाठी बरसा रही थी तब एक अन्धा आदमी जो रास्ता भूल गया था, रो पड़ा और कहने लगा, ‘भाई, कृपा कर मुझे थोड़ी देर तुम्हारे घर में आश्रय दे दो ।’

(क) एक अन्धा आदमी रो पड़ा—प्रधान उपवाक्य ।

(ख) और (वह) कहने लगा—(क) का समानाधिकरण उप-वाक्य ।

(ग) जो रास्ता भूल गया था—(क) के आश्रित विशेषण उपवाक्य ।

(घ) भाई कृपा करके थोड़ी देर मुझे घर में ठहरने दो—

(ख) के आश्रित संज्ञा उपवाक्य ।

(ङ) जब पुलिस लाठी बरसा रही थी—(क) के आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य ।

संयुक्त वाक्य

संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य रहते हैं और इन प्रधान वाक्यों के साथ बहुधा इनके आश्रित उपवाक्य भी रहते हैं जो अपना पूर्ण अर्थ रखते हुए स्वतन्त्र रहते हैं । संयुक्त वाक्य साधारण रूप से समुच्चयबोधक अव्यय द्वारा जोड़े जाते हैं, जैसे:

(१) संयोजक—और, एवम्, फिर आदि ।

मैं बाजार जाऊँगा और पुस्तक ले आऊँगा ।

(२) विभाजक—अथवा, नहीं, तो, नकि, न, चाहे ।

हम सदागिव के साथ दिल्ली जायेंगे अथवा मयुरा जायेंगे ।

(३) विरोध दर्शक—लेकिन, वरन्, बल्कि ।

उसने कड़ा परिश्रम किया लेकिन गोल नहीं कर सका ।

(४) परिणाम दर्शक—अस्तु, क्योंकि, अतः, इसलिये ।
में दिल्ली गया था, इसलिये तो ये यहाँ आये हैं ।

संयुक्त वाक्य का संचित वाक्य-विरलेपण

- (१) साधारण वाड में किनारे के खेतों की ही शक्ति पहुँचती है, किन्तु बड़ी वाड में गाँव के गाँव बह जाते हैं ।
- (२) व्यापाम से बल बढ़ना है, चेहरा सनेज बनता है और सब प्रकार के कामों में मन लगता है ।
- (३) पहिले दो दिन तो मुझ ने कृष्णा की सामने से गुजरते हुए देखा था लेकिन वह तडके ही निवृत्त जाती थी, अतः वह उसे रोक नहीं पाती थी और समझती थी कि कोई ओर लटकी जा रही होगी ।
- (१) (क) साधारण वाड में किनारे के खेतों की ही शक्ति पहुँचती है—
प्रधान उपवाक्य (ग) से संयुक्त ।
(ख) किन्तु बड़ी वाड में गाँव के गाँव बह जाते हैं—प्रधान उपवाक्य 'क' का सामान-बन्धी ।
- (२) (क) व्यापाम से बल बढ़ना है ...प्रधान उपवाक्य ।
(ख) चेहरा सनेज बनता है प्रधान उपवाक्य (क) का सामानाधिकरण उपवाक्य ।
(ग) सब प्रकार के कामों में मन लगता है ...प्रधान उपवाक्य (क) का सामानाधिकरण उपवाक्य ।
- (३) (क) पहिले दो दिन तो मुझ ने कृष्णा की सामने से गुजरते हुए देखा था ...प्रधान उपवाक्य ।
(ख) लेकिन वह तडके ही निवृत्त जाती थी ...प्रधान उपवाक्य (क) का विरोध सूचक उपवाक्य ।
(ग) अतः वह उसे रोक नहीं पाती थी ...उपवाक्य (ख) का परिणाम बोधक उपवाक्य ।
(घ) और वह यही समझती थी ...उपवाक्य (ग) का सामानाधिकरण ।
(ङ) कोई ओर लटकी जा रही होगी—उपवाक्य (घ) आश्रित

अवसर निम्नलिखित समय रुकने, भाव प्रकट करने या सम्बन्ध प्रदर्शन करने के लिये
 (१) जिन सर्व-स्वीकृत और सर्व-ग्राह्य चिह्न का प्रयोग किया जाता है उन्हें
 (२) विराम-चिह्न कहा जाता है। हिन्दी में निम्नलिखित विराम चिह्न
 (३) प्रचलित है :

(१)	१—अल्प विराम	,
विशेषण	२—अर्द्ध विराम	;
(२)	३—अपूर्ण विराम	:
(३)	४—पूर्ण विराम	।
जो रा	५—प्रश्न-सूचक चिह्न	?
थोड़ी दे	६—विस्मयादि बोधक चिह्न	!
(४)	७—सम्बोधक चिह्न	!
(५)	८—योजक या विभाजक चिह्न	-
उपवाक्य	९—निर्देशक चिह्न	—
(६)	१०—कोष्ठक	() { } []
	११—उद्धरण चिह्न	" " ' ' "
	१२—लोप चिह्न	+ ×?
	१३—विवरण चिह्न	: —
	१४—तुल्यता या समानता सूचक चिह्न	=
संज्ञा	१५—संक्षेप सूचक चिह्न	००
प्रधान व	१६—हंस-पद चिह्न	^

१-अल्प-विराम

संज्ञा प्रदान व अपना पृष्ठ संयुक्त पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर के लिये रुक

(१) लगाया जाता है। अल्प विराम चिह्न का प्रयोग

में अधिक होता है अतः इस चिह्न का प्रयोग भी

(२) प्रयोग निम्नलिखित स्थान पर :

हम (क) यदि एक ही वा

(३) आदि समान

उसमें अल्प-विराम

- (ज) समान पदी शब्द, या वाक्यांश को पृथक् करने के लिये अल्प-विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे : भारत के सर्व-मान्य नेता, पं० जवाहरलाल नेहरू, कल अमेरिका से लौट रहे हैं।

२—अर्द्ध विराम

जिस स्थान पर अल्प-विराम की अपेक्षा अधिक रुकना पड़ता है, वहाँ अर्द्ध विराम लगाया जाता है। अर्द्ध विराम को अल्प-विराम और पूर्ण विराम के बीच का चिन्ह कह सकते हैं। अर्द्ध विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है :

- (क) किसी एक वाक्य पर निर्भर रहने वाले कई आश्रित वाक्यों के बीच अर्द्ध-विराम लगाया जाता है। जैसे : जब तक वह अत्याचारी यह न देख लेगा कि बीसियों परिवार त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, उनके पास न पहिनने को कपड़ा है न खाने को अनाज, वे दर-दर के भिलांगी बन गये हैं; तब तक उसका हृदय शान्त नहीं होगा।
- (ख) जब किसी एक वाक्य के दो भागों में से पहिला भाग अपने अर्थ में पूर्ण हो और दूसरा उसकी व्याख्या आदि करता हो तब उनके बीच अर्द्ध-विराम लगाया जाता है। जैसे : मैं कसरत करता हूँ; तुम मालिम कर लो।
- (ग) समानाधिकरण वाक्यों के मध्य में भी अर्द्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे : कर्वे विश्व विद्यालय की नींव आचार्य कर्वे ने डाली; उन्होंने ने उसे कॉलेज बनाया; उन्होंने उसे महिला-शिक्षा का एक आदर्श केन्द्र बनाया; और उन्होंने ने ही उसे विश्वविद्यालय भी बनाया।
- (घ) प्रधान वाक्य में कारणवाचक क्रिया-विशेषण का सम्बन्ध दूर होने पर अर्द्ध-विराम लगाया जाता है। जैसे : मैं तुम्हारा चेहरा एक क्षण के लिये भी देखना नहीं चाहता; मेरी आँखों के सामने न हट जाओ !

- (५) मिश्रित अथवा संयुक्त वाक्य में जो वाक्य दूसरे वाक्य अथवा वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उम वाक्य के पूर्व अर्द्ध विराम लगाया जाना है। जैसे : मारने-पीटने या कड़ी-कड़ी सजा देने से आजादी का आन्दोलन दबाया नहीं जा सकता, उससे तो वह ऐसे ही तेज होना है जैसे घृताह्वि से अग्नि प्रज्वलित होती है।

३-अपूर्ण विराम

यदि किसी स्थान पर अर्द्ध विराम की अपेक्षा अधिक समय तक रुकना पड़े तो अपूर्ण विराम लगाया जाता है। हमारी भाषा में अपूर्ण बिन्दु तथा विसर्ग बिन्दु में कोई विशेष अन्तर नहीं होता। अतः इस बिन्दु का प्रयोग बहुत कम हो क्रिया जाता है। इस बिन्दु का प्रयोग निम्न-लिखित स्थानों पर किया जाता है :

- (क) जहाँ रुकना आवश्यक एवं अनिवार्य हो जाता है। जैसे : दो दिन बुधवार आया और लड़की चल बसी : क्या करें भाग्य में यही निगमा था।
- (ख) जहाँ किसी कथन की पुष्टि में एक से अधिक उदाहरण दिए जायें और वहाँ अर्थात्, जैसे, उदाहरणार्थ आदि शब्दों का प्रयोग न किया जाय वहाँ अपूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे : रोक्मपीयर ने कई अच्छे नाटक लिखे : मेकबेथ, हेमनेट, क्रिग लिमर, ऑयेलो, जुलियस सीज़र, बेनिस का सीदागर, रोमियो जूनिअट, जैसी आपको मर्जी आदि।
- (ग) जहाँ बातचीत के बाद 'संक्षेप में', 'सारांश यह' आदि वाक्यों का प्रयोग होता है वहाँ उनके बाद अपूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे : सारांश यह है ; यदि आप ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो मैं आपको नौकरी देना सकता हूँ।
- (घ) यदि वाक्य स्वतन्त्र होने हुए भी अन्योन्याश्रित हो तो अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे : सब धर्मों का यही आदेश है : प्राणी मात्र पर दया करो, सत्य बोनों और किसी को हानि मत पहुँचाओ।

४—पूर्ण विराम

- पूर्ण विराम चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है :
- (क) साधारणतः प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अन्त में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे : मैं अपना काम समाप्त करके दिल्ली जाऊँगा।
 - (ख) आज्ञा-सूचक या आदेशात्मक वाक्य के अन्त में भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे : अभी बैठो। थोड़ी देर बाद जाना।

५—प्रश्न-सूचक चिह्न

प्रश्न-सूचक चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है :

- (क) यदि किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो अन्त में प्रश्न-सूचक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे : क्या आप आज ही लौटे हैं ?
- (ख) यदि किसी वाक्य से सन्देहात्मक अथवा अनिश्चयात्मक भाव सूचित हो तो प्रश्न-सूचक चिह्न लगाया जाता है। जैसे : शायद आप परीक्षा में पाम हो गए हैं ?
- (ग) यदि वाक्य में कहीं सांकेतिक, सन्देहात्मक अथवा व्यङ्गात्मक भाव प्रदर्शित किया जाय तो कोष्ठक के अन्दर प्रश्न-सूचक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे : यहाँ सब सम्य व्यक्ति (?) रहते हैं, तभी तो चोर-बाजारी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है।

६—विस्मयादिवोधक चिह्न

- (क) विस्मयादिवोधक चिह्न का प्रयोग उस वाक्य में किया जाता जहाँ हर्ष, विपाद, घृणा, भय, आश्चर्य, प्रार्थना, आज्ञा, मनोवेगों का प्रदर्शन करना होता है। जैसे :
 - (१) अरे ! चोर भाग रहा है, पकड़ो उसे !
 - (२) छिः ! कितने गन्दे विचार हैं तुम्हारे !
 - (३) भगवन् ! गरीबों पर दया करो !
- (ख) उपहास तथा व्यङ्ग्य के विशेषभाव को सूचित करने के

विस्मयादिबोधक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे : यदि आप पाँच पचास हजार रुपया खर्च करने के लिए तैयार हों तो महीने भर में ही आपकी अनेक संस्थाओं का सम्भाषण बन दूँ ! फिर प्रत्येक अवसर आपका चित्र छापेगा, प्रत्येक संस्था आपका गुणगान करेगी।

७—सम्बोधक चिह्न

विस्मयादि-बोधक चिह्न और सम्बोधक चिह्न में कोई अन्तर नहीं है। चिह्न वही है, किन्तु जहाँ पुकारने या सचेत करने का भाव होता है वहाँ सम्बोधक चिह्न लगाया जाता है। जैसे : अरे वेशव ! वहाँ घुम्ने गये, दफर आओ।

योजक या विभाजक चिह्न

जहाँ दो या दो में अधिक शब्दों का सम्बन्ध प्रकट करना होता है वही योजक या विभाजक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। इसके नियम दूध प्रकार हैं :

- (क) साधारणतः योजक चिह्न उन तत्पुंस्व और द्वन्द्व समासों के बीच लगाया जाता है जो सन्धि या रूप-परिवर्तन के कारण एक नहीं हो पाते। जैसे : माता-पिता, दिन-रात।
- (ख) पुनराक्ति अथवा युग्म रूप में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ भी योजक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे : राम-राम, पढ़ने-पढ़ने, आमने-सामने।
- (ग) यदि कोई शब्द पंक्ति के अन्त में पूर्ण न हो सके तब भी इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे : मैंने बार-बार कहा कि मिश्र-व्यपना से काम लो परन्तु तुम मेरी बात मानते ही नहीं।

निर्देशक चिह्न

जहाँ किसी बात की समझाने के लिए उदाहरण देने हैं या किसी बात का निर्देशन करते हैं वहाँ निर्देशक चिह्न लगाया जाता है। इसका प्रयोग नीचे लिखे स्थानों में होता है :

- (क) पार्श्वीय विषयक पेशों में वक्ता के नाम के अथवा जहाँ किसी की उक्ति शुरू होती है वहाँ इस चिह्न का प्रयोग किया

- जाता है। जैसे : राम ने कहा—यह अखबार पढ़ो।
- (ख) यदि वाक्य के बीच में कोई वाक्य, वाक्यांश या स्वतन्त्र-पद आ जाए तो उसके दोनों ओर भी इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे : हमारे चारों भाई—भगवान् उनकी रक्षा करे—दंगाग्रस्त क्षेत्र में शान्ति स्थापना के लिए गए हैं।
- (ग) विषय विभाग सम्बन्धी प्रत्येक शीर्षक के आगे और जहाँ उदाहरण देना हो वहाँ भी इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे : तुलसीदास की सभी रचनाएँ जैसे—रामायण, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, पार्वती-मंगल—मैंने पढ़ ली हैं।
- (घ) यदि वाक्य में क्रिया के अनेक कर्ता हों, और अन्त में कोई शब्द सामूहिक रूप में उसका प्रतिनिधित्व करे तो उस शब्द से पूर्व निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे : बालक, बूढ़े, स्त्री, पुष्प, हिन्दू, मुसलमान—सभी तो 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में नूढ़ पड़े थे।
- (ङ) यदि वाक्य में कोई ऐसा शब्द प्रयोग करने का अवसर आ जाय जो भद्दा हो तो उसके स्थान पर भी निर्देशक चिह्न लगाया जाता है। जैसे : रमेश को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने कहा मुर्खान तो—बच्चा है।

१०—कोष्ठक चिह्न

कोष्ठक चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है :

- (क) कोष्ठक चिह्न का प्रयोग ऐसे स्थल पर होता है जहाँ कुछ अवयव वाक्य मुख्य-वाक्य से सम्बन्धित नहीं होते हैं, उनका वाक्य में होना अर्थ स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है। जैसे : आगरा निवासी लल्लू लालजी (सं० १८२०-११ का प्रेम-पागल उल्लेखनीय ग्रन्थ है।
- (ख) नाटकों में अभिनय की क्रिया को प्रकट करने के लिए कोष्ठक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे : सुधारक बढ़ कर) ठहरो ! अब हस्तिजनों के साथ इतना नहीं किया जा सकेगा।

- (ग) वही-वही सम्भार या स्निग्ध शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिये भी इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे : भाग्यवार प्रान्त रचना के लिये भारत-मरुतार ने तीन वर्ष पहले एक आयोग (कमिशन) बैठाया था।

११—उद्धरण चिह्न

उद्धरण चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है :

- (क) जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे हुए वाक्य ज्यों के त्यों रखना आवश्यक होता है तब उद्धरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे : उस दिन हरिभाऊजी ने मुझ से कहा था—“मेरे कोई पुत्र नहीं, मैं तुम्हें अपने पुत्र की तरह ही रखना चाहता हूँ।”
- (ख) किसी पुस्तक या लेखक के उद्धृत किये हुए शब्द उद्धरण चिह्न के अन्तर्गत रखे जाते हैं। जैसे : रामायण में तुलसीदासजी के प्रतिपाद्य भगवान् राम ही हैं। उन्होंने लिखा है—“इति मंह आदि मध्य अवमाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना।”
- (ग) यदि किसी वाक्य में दो उद्धरण आ जायें तो पहिले अन्तर्करण के लिये दोहरे चिह्न और दूसरे के लिये एकहरे चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे विनोबा प्रार्थना प्रवचन में कह रहे थे—“भम्पति किसी व्यक्ति की नहीं समाज की—ईश्वर की है, तुलसीदासजी ने रामायण में लिखा है—‘भम्पति सब रूपति के भागी।’.....”

१२—लोप-चिह्न

जब किसी अक्षररूप में कुछ शब्द अथवा वाक्य छोड़ दिये जाते हैं और लेखक यह संकेत करना चाहता है कि कुछ छोड़ दिया गया है तो लोप चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे सन्त रहो दुर्भाग्य की काली राधा यदि अनुच्छेद या अधिव वाक्य छोड़ दिये जाते हैं तो [X X X] चिह्न का प्रयोग किया जाना है।

वही-वही (') के द्वारा भी लोप चिह्न का काम चला लिया जाता है। जैसे : सन् १८५७ न तिनकर १५३ ही लिग दिया जाना है।

१३—विवरण चिह्न

किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिये अथवा निर्देश के लिये विवरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे : सन्धि तीन प्रकार की होती है—स्वर सन्धि, व्यंजन सन्धि और विभर्न सन्धि।

१४—तुल्यता या समानता सूचक चिह्न

जहाँ एक वस्तु की तुलना या समानता दूसरी वस्तु से दिखानी होती है वहाँ इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे : आठ फर्लाङ्ग = एक मील।

१५—संक्षेप-सूचक चिह्न

जहाँ पूरा शब्द या पूरा नाम न लिखकर संक्षिप्त नाम से ही काम चलाना आवश्यक होता है वहाँ इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे : हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन या प्रयाग-महिला विद्यापीठ के स्थान पर हि० सा० स० या प्र० म० वि०।

१६—हंमपद चिह्न

जब वाक्य में भूल में कोई शब्द समूह छूट जाता है तो इस चिह्न को बीच में लगाकर छूट चुका शब्द, पंक्ति के ऊपर लिख दिये जाते हैं। जैसे : गंधूनाथ मुकुल विध्य प्रदेश के हैं, उपर्युक्त चिह्नों के अनिम्ति नीचे लिखे चिह्न भी हिन्दी भाषा प्रयुक्त होते हैं :

- (१) पुनरुक्ति चिह्न
- (२) समाप्ति सूचक चिह्न
- (३) विशेष चिह्न

—:—
*, † ‡ || अति

अभ्यास

- १—विगम चिह्नों की क्या उपयोगिता है ?
- २—विगम चिह्न कितने प्रकार के हैं, उनके नाम बताइये ?
- ३—अर्द्ध-विगम कहीं-कहीं लगाया जाता है ?
- ४—जोड़क या विभाजन चिह्न कहीं-कहीं लगाया जाता है ?

५—निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त चिह्न लगाइये :

- (१) गांधीजी के अनुसार किसी को न मारनामात्र ही अहिंसा नहीं है बल्कि वास्तविक अहिंसा तो यह है किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुँचाया जाय ।
 - (२) उपन्यासकार पूर्ण चिड़िया ही नहीं बल्कि आम-पास बैठी हुई दूसरी चिड़िया को तथा जहाँ तक उसकी निगाह दौड़ सके पूरे दृश्य को सावधानी से साथ अवलोकन करता है, किन्तु कहानीकार धनुर्विद्या विद्यारद कीर अर्जुन की भाँति अपने निशाने को अच्छी बनाये के लिये बेवस आँख की ओर अधिक से अधिक सिर को जिसमें आँख अवस्थित है, लक्ष कर तीर चलाता है ।
-

लोकोक्तियाँ और मुहावरे

साधारणतः मुहावरे शब्द का अर्थ है—अभ्यास । किन्तु इस साधारण अर्थ में उसका प्रयोग नहीं होता । हम ऐसे पद या वाक्यांश को मुहावरे कहते हैं जो अपने साधारण शाब्दिक अर्थ के स्थान पर लाक्षणिक या कोई दूसरा अलौकिक अर्थ प्रकट करे । अपनी मनोभावना दूसरों पर ठीक तरह अभिव्यक्त करने के लिये, अपनी अनुभूति की तीव्रता प्रकट करने के लिये हमें कुछ चुभने हुए लोक-प्रचलित वाक्यांशों का प्रयोग करना पड़ता है । इनके प्रयोग से हमारा कार्य सरल बन जाता है । लोकोक्तियाँ या मुहावरे भाषा को सजीव, रोचक, प्रवाह-पूर्ण और आकर्षक बना देते हैं । उनके प्रयोग से जहाँ लिखने या बोलने वाले को इस बात का सन्तोष हो जाता है कि वह अपनी बात ठीक तरह कह सका है, वहाँ सुनने वाले को भी इस बात से सन्तोष होता है कि वह वक्ता या लेखक के विचारों को ठीक-ठीक समझ पाया है ।

इस प्रकार के लिये यदि कोई आदमी थोड़ा बड़ा ओहदा पाकर घमण्ड, पून उठे और सीधे मुँह बान भी न करे तो हमें यह कह कर सन्तोष होगा कि—'गदा में फर्जी भयो, टेंडो-टेंडो जाय' । इससे हमारी मनोभावना ठीक-ठीक व्यक्त हो जायगी । इसी प्रकार सुनने वाले को भी हमारी मनोभावना की ठीक-ठीक कल्पना हो सकेगी । अपने विचार, भाव या अनुभूति की तीव्रता दूसरों पर प्रकट करने में मुहावरे और लोकोक्तियाँ महायुक्त होती हैं । जो बात दूसरे शब्दों में, दो तीन वाक्य बिना अथवा बोल कर भी हम प्रकट नहीं कर पाते हैं, वह लोकोक्तियों के द्वारा एक छोटा-सा वाक्यांश प्रकट कर देता है ।

भाषा को प्रवाह-पूर्ण और सजीव बनाकर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ लेखक, वक्ता और श्रोता सभी का काम सरल बना देते हैं । वे लिखने, कहने, सुनने और पढ़ने के काम में एक नम पैदा कर देते हैं जिससे वह कार्य बड़ा रोचक हो जाता है । इसलिये भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग आवश्यक माना गया है ।

लोकोक्तियों का महत्व निर्विवाद है। किन्तु अपाय के हाथ में पड़ कर ये अर्थ का अनर्थ भी कर देती हैं। अतः विश्वार्थियों के नियम उन्हें भव्यभौति समझ लेना आवश्यक है। उन्हें ठीक तरह समझे बिना ही प्रयोग में लाना कई बार अभोष्ट प्रभाव नहीं डाल पाता। बल्कि उससे उल्टा प्रभाव ही पड़ता है। इसी प्रकार लोकोक्तियों के शब्दों में भी कोई परिवर्तन करना उचित नहीं है। इस परिवर्तन से भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है और अनेक बार वह प्रयोगकर्ता के अज्ञान का ही सूचक बन जाता है। अतः नीचे हम कुछ लोकोक्तियाँ और मुहावरे दे रहे हैं। उनसे साफ-साफ हमने उनके अर्थ और प्रयोग भी देने का प्रयत्न किया है ताकि ठीक प्रकार समझने और अपने वाक्यों में प्रयोग करने में कठिनाई न हो।

१. मुहावरा—अपने मुँह मिथी मिट्टू बनना।

अर्थ—अपने मुँह अपनी प्रशंसा करना।

प्रयोग—सोइल को कोई पसंद नहीं करना वह दिन वह है जो हर समय अपने मुँह मिथी मिट्टू बनना रहता है।

२. मु०—प्रकेला बना भाग नया पान करना।

अ०—एक व्यक्ति कोई बुरा काम करने लग सकता है।

प्र०—नाग चान्न के कि मान्न १ मन्ना में मन्ना नक आने वाली मन्ना न १ १ नका १ अरना रना भाड फोड सकता २

३. मु०—अरन व पात्र नाठा नियमि ।

अ०—सूचनापूर्ण बात करना।

प्र०—गेयन का किन्ता गार मनाय कि नान जिस व्यक्ति से पगडा न कगे नकिन व ना अ न नाठी तिर रिस्ता ३।

४. मु०—अञ्चल पमारना।

अ०—दया की भाव मागना।

प्र०—हे ईश्वर ! दुःख से मुझे क़ाद मागने ही अपना अञ्चल पमार

०—अपना-सा मुंह लेकर रह जाना ।

०—शर्मिन्दा होना ।

प्र०—किशोर बड़ी शान से लालाजी के पास रुपये उधार मांगने गया । लेकिन जब उन्होंने इन्कार कर दिया तो अपना-सा मुंह लेकर रह गया ।

मु०—अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारना ।

अ०—अपना अहित स्वयं कर लेना ।

प्र०—नौकरी से त्याग-पत्र देकर उसने अपने पैरों आप ही कुल्हाड़ी मार ली ।

७. मु०—अपने पैरों पर खड़े होना ।

अ०—स्वावलम्बी बनना ।

प्र०—बी० ए० पास करने के बाद तो नगेन्द्र अपने पैरों पर खड़ा हो गया है; अब उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं रही ।

८. मु०—अपना उल्लू सीधा करना ।

अ०—अपना काम बनाना ।

प्र०—आजकल स्वार्थी लोग गांधी-टोपी धारण कर अपना उल्लू सीधा करते हैं, पर ऐसे लोग समाज तथा राष्ट्र के लिए कलंक हैं ।

९. मु०—अक्ल पर पत्थर पड़ना ।

अ०—मूर्ख बनना ।

प्र०—कितना समझाया लेकिन नारायण ने एक नहीं सुनी । प्रतीत होता है कि उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गये हैं ।

१०. मु०—अन्धे की लकड़ी ।

अ०—एक मात्र सहारा ।

प्र०—बूढ़ी झुनिया के लिये उसका एकमात्र पुत्र ही लकड़ी है ।

११. मु०—अरहर की टट्टी, गुजराती ताला ।

अ०—अनमेल वस्तुओं का साथ ।

प्र०—इन फट्टी-टट्टी और सड़ी-गली पुस्तकों पर रङ्गीन तो अरहर की टट्टी गुजराती ताला वाली ही बात

१२. मु०—अपजम गमरी छनवन जाय ।

अ०—ओछा मनुष्य इनराना है ।

प्र०—मदासिव तीन बार मेन्त्रिक में फेन हो चुका है, लेकिन बाने ऐसी करता है मानो बी० ए० पास हो ! ठीक ही है अपजम गमरी छनवन जाय । (इसी अर्थ में प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाय' वालो कहावन भी काम में ली जाया जाती है ।)

१३. मु०—अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दीयता ।

अ०—अपने बिये बिना काम नहीं होता ।

प्र०—मैं कितनी बार महेन्द्र, प्रसाद और बिसोर से कह चुका हूँ कि पर की सफाई कर दो, लेकिन किसी ने नहीं सुना । ठीक ही है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दीयता ।

१४. मु०—अब पछताय होत क्या जब बिड़िया चुग गई सेत ।

अ०—काम बिगड़ जाने पर पश्चात्ताप व्यर्थ है ।

प्र०—अब दिन्सी जाने के निय पर में निक्कने हुए बेराव ने बहुत देर कर दी और गाड़ी निकल जाने पर हाथ-जोबा करने लगा, तो सिद्धेश्वर ने कहा—'अब पछताय होत क्या जब बिड़िया चुग गई सेत ।'

१५. मु०—अपना दाम खोटा तो परगने बाने का क्या दोय ?

अ०—जब हमारे अन्दर ही घुस गई हो तो उससे लिए दूसरी को दोय क्यों दिया जाय ?

प्र०—जब घोरि करने पर मुकदेव को जाना सिरराम ने पाँट दिया तो मुकदेव का भाई सावजी से लड़न लगा । इस पर उमरी माँ ने कहा—'अपना दाम खोटा तो परगने बाने का क्या दोय ?'

१६. मु०—अन्धे के हाथ बटेर लगना ।

अ०—अयोग्य व्यक्ति को कोई बहुमूल्य चीज बिना परिश्रम मिल जाना ।

प्र०—रमेश ने सान भर तो कुछ पड़ा-लिया नहीं था, उसे द्वितीय श्रेणी मिलना तो 'अन्धे के हाथ बटेर लगना है ।'

१७. मु०—अंधे के आगे रोना अपने दीदार गोना ।

अ०—मूर्ख को समझाना व्यर्थ होता है ।

प्र०—आम दिव में मुन्नास को समझाया जा रहा है कि बर्तुन को कलकला भेज दे तो चयन पड़ना आसू रहे । विविध मद्र मूर्खी ही नहीं । अपने के आगे रोना और अपने पीछे रोना मानो कदाचित् परिमार्थ ही नहीं है ।

१८. मु०—अर्धी में काना रखा ।

अ०—अभिजात मूर्खों में एक कम मूर्ख व्यक्ति भी आश्चर्यजनक होता है ।

प्र०—गढ़ी मोकरन दियाकर को कोई नहीं पूछना आ विविध उरा मीन में ही यह 'अर्धी में काना रखा है ।'

१९. मु०—अंगूर मछड़े होते हैं ।

अ०—अप्राप्य मनु में मुराई या मोष करना ।

प्र०—आजकल मोक्ष कक्षा दिखा है कि कैलास को जैसे के बार-बार मिलने है, मैं तो ० मु० पास करके क्या मछ ? क्या रखा न कह 'अंगूर मछड़े होते हैं ।'

२०. मु०—आँसु दिखाता ।

अ०—समझाना ।

प्र०—मछड़े, छोटी-छोटी आन पर आँसु क्यों दिखाते रहते हैं ?

२१. मु०—आँसु बुराया ।

अ०—दिखा ।

प्र०—कहते हैं तो ये भाव आँसु बुरा कर निकल जाता है ।

२२. मु०—आँसु का नाश ।

अ०—दुख ।

प्र०—समझकर दुख को आँसु के माते में ।

२३. मु०—आँसु दिखाता ।

अ०—समझाना करना ।

प्र०—अज्ञात व्यक्ति में विविध-गीता, राम के विषे आँसु दिखाते रहते हैं ।

२४. मु०—आँसु भाव करना ।

अ०—क्रोध करना ।

प्र०—जय समुद्र ने प्रार्थना करो पर भी मार्ग नहीं दिया, तो राम ने आँखें लाल कर ली ।

२५. मु०—आँखें चार होना ।

अ०—प्रणय में बन्धन में बँटना ।

प्र०—शिवदयान का पड़ने में मन नहीं लगता । ऐसा प्रतीत होना है कि रागिणी से उसकी आँखें चार हो गई हैं ।

२६. मु०—आँखों से गिरना ।

अ०—निगाह में तुच्छ हो जाना ।

प्र०—जिस दिन से उसकी चोरी पकड़ी गई है वह सबकी आँखों से गिर गया है ।

२७. मु०—आँखों में धूल सोचना ।

अ०—घोषा देना ।

प्र०—सबकी आँखों में धूल झाँक कर गव्वरसिंह दिन दहाड़े पाँच हजार रुपया ले भागा ।

२८. मु०—आँखें भर आना ।

अ०—शोक-विह्वल हो जाना ।

प्र०—जब राम वन जाते समय विदा लेने आय ओ माता कीशल्या की आँखें भर आई ।

२९. मु०—आँधी के आम ।

अ०—बहुत सस्ती चीज ।

प्र०—आज कन आलू दो आने सेर हैं, सरीद मो । आँधी के आम बार-बार हाथ नहीं लगते ।

३०. मु०—आकाश-पाताल का अन्तर ।

अ०—बहुत भारी फर्क ।

प्र०—जब राम वनवासी होकर जङ्गल में चले गये तो उनकी स्मृति में आकाश-पाताल का अन्तर हो गया ।

३१. मु०—आग लगाना ।

अ०—झगडा पैदा करना ।

प्र०—जब धर्मप्रकाश एम० ए० की परीक्षा के साथ कानून की परीक्षा देने का प्रयत्न करने लगा तो लोगों ने समझाया—
एक ही परीक्षा दे लो, 'आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे ।'

४५. मु०—आँख के अन्धे, नाम नैनसुख ।

अ०—नाम कुछ, काम कुछ ।

प्र०—जब सुरेशराम एडवोकेट एक साधारण मुकद्दमे की ही पैरवी नहीं कर सके तो ग्रामोण मुवक्किल बोल उठा—“आँखों के अन्धे, नाम नैनसुख ।”

४६. मु०—आँख के अन्धे, गाँठ के पूरे ।

अ०—मूर्ख धनवान् ।

प्र०—अगर बिना मेहनत किये ही रुपया पाना चाहते हो तो कोई आँख का अन्धा गाँठ का पूरा तलाश करो ।

४७. मु०—आँख में धूल झोंकना ।

अ०—बोखा देना ।

प्र०—भाई, बिना टिकिट यात्रा करके तो तुम रेलवे वालों की “आँखों में धूल झोंकते हो ।”

४८. मु०—आकाश-पाताल एक करना ।

अ०—अत्यन्त कठिन परिश्रम करना ।

प्र०—थोड़ा समय बचा था लेकिन अविनाश “आकाश-पाताल एक करके पास हो गया ।”

४९. मु०—आकाश से गिरा तो खजूर में अटका ।

अ०—कठिनता से कार्य पूरा होने पर भी बीच में कोई बाधा आजाना ।

प्र०—राममनोहर ने जब बहुत परिश्रम करके विदेश जाने के लिये छात्रवृत्ति प्राप्त करली तो जाने के दिन ही जहाज कम्पनी के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी । यह तो ऐसे ही हुआ कि “आसमान से गिरा और खजूर में अटका ।”

५०. मु०—आये थे हरिभजन को ओटन लगे कपड़े ।

अ०—लक्ष्य भ्रष्ट होना ।

जब मार्ग में एक पेड़ के नीचे घण्टा भर गड़े-गड़े बोन गया तो बेशक अपने भाषी से बोना—‘आये ये हरिभजन को, ओटन मुझे बपाग ।’

५१. मु०—आप न जावे मासरे औरन को सिल देन ।
 अ०—स्वयं गन्धार्ग पर न चलकर दूसरा को सिगा देना ।
 प्र०—देवशम स्वयं तो तीर्थ यात्रा के लिये नहीं जाता, मुझे बार बार कहता है । सच है ‘आप न जावे मासरे औरन को मित्र देन ।’
५२. मु०—ईंट का घर मिट्टी का दिया ।
 अ०—बना बनाया नाम बिगाड़ दिया ।
 प्र०—विद्वान्भाई ने परियम स बनाज बोया और उमे सीचा लेकिन जब वह कटा तो सारे ढेर को एक चिनगारी ने स्वाह कर दिया । ठीक ही कहा है ‘ईंट का घर मिट्टी का दिया ।’
५३. मु०—ईंट से ईंट बजाना ।
 अ०—विध्यम करना ।
 प्र०—प्रनाप ने कहा—‘मैं किसी का राज्य नहीं चाहता लेकिन यदि किसी ने मेवाड़ पर दृष्टि डाली तो ईंट से ईंट बजा दूँगा ।’
५४. मु०—दुपर-उपर की हाकिना ।
 अ०—प्रमत्त माने रहना ।
 प्र०—इतनी देर से क्यों दुपर-उपर की हाँक रहे हो, बन्द करो ये बानें ।
५५. मु०—इज्जत उतारना ।
 अ०—प्रतिष्ठा भङ्ग करना ।
 प्र०—भरो सभा में मरे बर्जदार होन की बात कह कर तुमने मेरी इज्जत उतारनी है ।
५६. मु०—दुपर की दुनियाँ उधर होना ।
 अ०—असम्भव बात का होना ।
 प्र०—चाहे दुपर की दुनियाँ उधर हो जाय, मैं मिगरेट नहीं निज़ंगा ।
५७. मु०—उँगली उठाना ।
 अ०—निन्दा करना ।
 प्र०—ऐसा कोई काम मत करो जो लोग उँगली उठावें ।

६४. मु०—ऊँची दुकान फोके पकान ।
 अ०—दिवावा ज्यादा, वास्तविकता कम ।
 प्र०—सो व्यर्थ ही महेनबाबू की प्रशंसा कर रहे हो ? 'ऊँची दुकान फोके पकान' वाली बात है ।
६५. मु०—ऊँट किस करवट बैठे ?
 अ०—न जाने क्या परिणाम हो ?
 प्र०—स्थिति अनिश्चित है पता नहीं इन घुनायो में 'ऊँट किस करवट बैठे ?'
६६. मु०—ऊँट के गले में बिल्ली ।
 अ०—अनमेन सम्बन्ध ।
 प्र०—अपने एम० ए० पास पुत्र का विवाह गाँव की अधिष्ठित लड़की से करके आपने ऊँट के गले में बिल्ली बाँध दी है ।
६७. मु०—उल्टी माला पेरना ।
 अ०—अशुभ की कामना करना ।
 प्र०—क्यों उल्टी माला पेरते हो ? मैं तो बैसे ही कठिनाइयों में से गुजर रहा हूँ ।
६८. मु०—उठी पैठ आठवे दिन लगना ।
 अ०—गया हुआ अवसर कठिनता से प्राप्त होना ।
 प्र०—भाई, समय व्यर्थ मत गँवाओ । उठी पैठ आठवे दिन लगनी है । मेरे रिटायर होने पर तुम्हारे काम में अनेक बाधाएँ आ सकती हैं ।
६९. मु०—उल्लू बोलना ।
 अ०—उजाड़ होना ।
 प्र०—जहाँ नादिरशाह की सेनाएँ गईं वहाँ उल्लू बोलने लग गये ।
७०. मु०—उल्टी खोपड़ी ।
 अ०—मूर्ख होना ।
 प्र०—उसे ज्यादा समझाने से क्या लाभ ! उसकी तो खोपड़ी ही उल्टी है ।
७१. मु०—एक हाथ से तानी नहीं बजती ।

५०—एक पक्ष का दोष नहीं होता ।
 प्र०—कौशल किशोर अपनी असफलता का दोष अव्यापक पर

डालना चाहता है लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती ।

६०—एक म्यान में दो तलवारें ।

अ०—एक स्थान पर दो व्यक्तियों का अविकार होना ।

प्र०—या तो आप मोटर चलाइये या मैं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकतीं ।

७३. मु०—एक पन्थ दो काज ।

अ०—एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना ।

प्र०—चलो, सब्जी भी खरीद लेंगे और मेला भी देख लेंगे, एक पंथ दो काज ।

७४. मु०—एक एक ग्यारह होना ।

अ०—मेल से कार्य बनना ।

प्र०—कौन कहना है कि तुम और मैं मिल कर स्कूल नहीं चला सकते ? भाई, एक और एक मिल कर ग्यारह होते हैं ।

१५. मु०—एक चुप सी को हरावे ।

अ०—मीन में जगड़े मिट जाते हैं ।

प्र०—जब केशव गुम्मा होकर आवे, तो तुम चुप हो जाना । एक चुप सी को हरावे ।

७६. मु०—एक पापी नाव को ले डूबता है ।

अ०—एक बुराई अनेक हानियों को जन्म देती है ।

प्र०—यदि उस दिन मोहन जगड़ा खड़ा न करता तो इतना हृत्पाकाण्ड न होता । एक पापी सारी नाव को ले डूबता है ।

७७. मु०—एक मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है ।

अ०—छोटी बुराई ही बड़ा भयङ्कर रूप ग्रहण कर लेती है ।

प्र०—विनोद ने परीक्षा में नकल करके हमारे सारे विद्या वदनाम करवा दिया । एक मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है ।

३५. मु०—ओठ चवाना ।

अ०—गुस्ता करना ।

प्र०—जब पिताजी के सामने दिनेश ने नवीन की शिकायत कर दी तो वह ओठ चवाने लगा ।

३६. मु०—कलम तोड़ना ।

अ०—बहुत अच्छा लिखना ।

प्र०—सुरेश ने वह कविता इतनी सुन्दर लिखी कि कलम ही तोड़ दी है ।

३७. मु०—कठपुतली होना ।

अ०—किसी के कहने में चलना ।

प्र०—अरे, उसकी क्या वान करते हो, वह तो हैडमास्टर की कठपुतली है ।

३८. मु०—कंगाली में आटा गीला ।

अ०—कष्ट के समय और कष्ट मिलना ।

प्र०—मेरे पास इस समय केवल सात रुपये हैं; यदि तुम्हें ये भी दे दूँ, तो 'कंगाली में आटा गीला' वाली कहावत चरितार्थ होगी ।

३९. मु०—कञ्चन व्रमना ।

अ०—समृद्धि होना ।

प्र०—जब से जीवनभाई मिनिस्टर बने हैं, बड़े ठाट हैं । रोज कञ्चन वरमता है ।

४०. मु०—कलई खुलना ।

अ०—भेद प्रकट हो जाना ।

प्र०—जब कलई खुल जानी है तो सब नफरत करने लग जाते हैं ।

४१. मु०—कहने से कुम्हार गये पर नहीं बैठता ।

अ०—जिद्दी आदमी कहने से काम नहीं करता ।

प्र०—मैंने देवी प्रसाद से कितनी बार कहा कि ट्यूशन कर लेकिन कहीं कहने से कुम्हार गये पर नहीं बैठता है ।

४२. मु०—कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली ।

- अ०—मूर्ख ।
 प्र०—उस काठ के उल्लू की मैं सूरत भी नहीं देखना चाहता ।
१००. मु०—काले के आगे दीपक नहीं जलता ।
 अ०—शक्तिशाली के आगे कुछ बस नहीं चलता ।
 प्र०—लोग कलक्टर की बड़ी बुराई करते हैं, लेकिन जब वह सामने आता है तो चुप । सब है काले के आगे दीपक नहीं जलता ।
१०१. मु०—का वर्षा जब कृषि सुखाने ।
 अ०—समय निकल जाने पर प्रयत्न व्यर्थ होता है ।
 प्र०—चोरों के भाग जाने पर जब पुलिस पहुँची, तो लोगों ने कहा, 'का वर्षा जब कृषि सुखाने ?'
१०२. मु०—काला अक्षर भैम बगवर ।
 अ०—निरक्षर ।
 प्र०—अरे भाई ! उन्हे किताब क्यों भेंट करते हो ? उनको तो काला अक्षर भैम बगवर है ।
१०३. मु०—कानों में तेल डालना ।
 अ०—मुन कर भी न मुनना ।
 प्र०—मैंने कितनी बार उनसे रुपये माँगे, लेकिन उन्होंने तो जे कानों में तेल डाल लिया है ।
१०४. मु०—काई-सी फटना ।
 अ०—धर-उधर भाग पड़ना ।
 प्र०—जब सभा में पुलिस आई तो जैसे काई-सी फट गई ।
१०५. मु०—कोयले की दलानी में काले हाथ ।
 अ०—बुरे काम का नतीजा बुरा ही निकलना ।
 प्र०—मैंने बस का किराया बसूल करके जब मालिक को दिये तो दो रुपये कम हो गये जो पास से देने पड़े ।
 'कोयले की दलानी में काले हाथ ।'
१०६. मु०—काठ में पाँव देना ।
 अ०—जान-बूझ कर बन्धन में पड़ना ।

प्र०—बृद्धास्था में शादी पर बकौलगाहव ने बाठ में पांव दे दिया है ।

१०७. मु०—बान वा बच्चा होना ।

अ०—किमी की भी बात पर बिना ममझे-बुझे भरोसा नर नेगा ।

प्र०—तुम्हारे गुफ्जी बान के बड़े बच्चे हैं ।

११८. मु०—बान गढे होना ।

अ०—घबित रह जाना ।

प्र०—दिन दहाड़े बँक में २०,०००) रु. की खोरी पर ले जाने की लखर से लोगो के बान लढे हो गये ।

१०९. मु०—बान ला जाना ।

अ०—बहुत धातें करना ।

प्र०—मैं यहाँ आधे घण्टे ही बैठ, लेकिन बच्चो ने बान ला लिये ।

११०. मु०—बान भाना ।

अ०—दूसरो के बारे में उल्टी सीधी बाने कहकर उनका अहित करवाना ।

प्र०—मैं उसे जानता हूँ वह प्रतिदिन किशोर के विरुद्ध नेताजी के बान भरता रहता है ।

१११. मु०—बान पनडना ।

अ०—भूल स्वीकार करना ।

प्र०—बान पनडता हूँ, अब बल से बाँधी नहीं पिऊँगा ।

११२. मु०—बान पर जुँ न रगना ।

अ०—बुद्ध परवाह नहीं करना ।

प्र०—मैं अपने घेड के बारे में पचाम पन रित घुता हूँ, लेकिन ओसीमरो के बान पर जुँ तक नहीं रेगती ।

११३. मु०—बागजी घोडे दोडना ।

अ०—सिखा पढ़ी करना ।

प्र०—मैं तो बागजी घोडे दोडना रहता हूँ, कभी तो

११४. मु०—बाला मुँह होना ।

१०—वदनाम होना ।
 प्र०—जब गवन की बात प्रकट हो गई, तो शिवराम का काला मुंह हो गया ।

मु०—काम तमाम करना ।
 अ०—मार डालना ।
 प्र०—औरंगजेब ने आज्ञा दी कि किसी प्रकार शिवाजी का काम तमाम कर दो ।

१६. मु०—कुएं में भांग पड़ना ।
 अ०—सबकी अकल मारी जाना ।
 प्र०—मैंने पच्चीस आदमियों को समझाया लेकिन एक भी धर्मशाला बनवाने के लिए चन्दा देने को तैयार नहीं हुआ । ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ गई है ।

११७. मु०—खटाई में पड़ना ।
 अ०—झमेले में पड़ना ।
 प्र०—स्कूल की उमरत का मामला अब खटाई में पड़ गया है ।

१८. मु०—खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है ।
 अ०—एक को देख कर दूसरा भी वैसा ही करता है ।
 प्र०—जब राधा झूठ बोल गई तो उमको देखकर सुशीला भी झूठ बोल गई । सत्य है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ।

११९. मु०—खोपड़ी चाट जाना ।
 अ०—अधिक बोलकर थका देना ।
 प्र०—मैं शिवकुमार से घबराता हूँ, वह खोपड़ी चाट जाता है ।

१२०. मु०—खाक छानना ।
 अ०—मारे-मारे फिरना ।
 प्र०—रमेश ने तो सारे भारत की खाक छान डाली है ।

१२१. मु०—खाल उधेड़ना ।
 अ०—बहुत पीटना ।

अ०—अधिक बोलने वाले कुछ करते नहीं ।

प्र०—ज्यादा बकवास मत करो । यदि ताकत हो तो कुछ कर दिखाओ । ज्यादा गरजने वाले बरसते नहीं हैं ।

१३०. मु०—गर्दन काटना ।

अ०—बहुत हानि पहुँचाना ।

प्र०—उसका खेत नीलाम करवा कर तो जमींदार ने जैसे उसकी गर्दन ही काट ली ।

१३१. मु०—गाजर-मूली समझना ।

अ०—अत्यन्त शक्तिहीन समझना ।

प्र०—नेपोलियन की सेना दुश्मनों को गाजर-मूली समझती थी ।

१३२. मु०—गूलर का फूल ।

अ०—अप्राप्य वस्तु ।

प्र०—आज बाजार में किसी के पास दूब नहीं है । पता नहीं वह गूलर का फूल क्यों बन रहा है ?

१३३. मु०—गाल बजाना ।

अ०—डोंग हाँकना ।

प्र०—युद्ध-स्थल में गाल बजाना व्यर्थ है । यहाँ तो हथियारों का कौशल दिखाओ ।

१३४. मु०—गुदड़ी का लाल ।

अ०—गुणवान् किन्तु गुप्त ।

प्र०—मेरे विद्यालय में कई गुदड़ी के लाल हैं । इनकी कला कुछ वर्षों बाद दिखाई देगी ।

१३५. मु०—गाल फुलाना ।

अ०—गुस्सा होना ।

प्र०—गोभा तो बात-बात में गाल फुला लेती है ।

१३६. मु०—गाँठ का पूरा ।

अ०—रपये वाला ।

प्र०—यह विद्यालय तो कोई गाँठ का पूरा ही चला सकता है ।

१३७. मु०—गुड़ तो गुड़ रह गये, चेला शक्कर हो गये ।

अ०—छोटे व्यक्ति का ऐसा नाम करना जो बड़े के नाम से श्रेष्ठ हो ।

प्र०—विनोद को डॉक्टर की सलाह मिलने पर उमके गुद बोले—
'तुमने गुब प्रगति की । लोग ठीक कहते हैं, गुद गुठ रह गये, चेला दाबकर हो गये ।'

१३८. मु०—घटों पानी पटना ।

अ०—बहुत लज्जन होना ।

प्र०—येन हो के समाचार सुनने हो विजय पर घटों पानी पट गया ।

१३९. मु०—घर बैठे गङ्गा आना ।

अ०—बिना परिश्रम लाभ होना ।

प्र०—ओ हो ! आज तो घर बैठे गङ्गा आ गई, आपके दर्शन में बड़ा लाभ मिला ।

१४०. मु०—घर का भेदी लट्का ढाँचे ।

अ०—कूट हो हानि का मुख्य कारण है ।

प्र०—१८५७ का आन्दोलन हमारे देशवासियों की सहायता में ही दबा दिया गया । ठीक है—'घर का भेदी लट्का ढाँचे ।'

१४१. मु०—घी के दीपक जलाना ।

अधिक प्रगल्भ होना ।

प्र०—भाई गुरेन, नुहारे पिताजी मन्त्री बन गये । अब तो घी के दीपक जलाओ ।

१४२. मु०—घर का, न पाट का ।

अ०—गैर ।

प्र०—प्रसिद्धि व्यक्ति को न अच्छी नीतरी मिल पाती है, न व्यापार में ही सफलता मिलती है । बेचारा न घर का रहता है, न पाट का ।

१४३. मु०—घर में खीर तो बाहर गीर ।

अ०—घर आदर तो बाहर आदर ।

प्र०—देवगुमा को घर में सब प्यार करने हैं और आँटें घर लींग

अ०—निर्वाञ्ज ।

प्र०—नारायण तो चित्रना घड़ा है । उसे चित्रनी हो जाने वहाँ पर वह बदना मेने को तैयार न हुआ ।

१२. मु०—चित्रनी चुपड़ी जाने करना ।

अ०—रपट-भरी जाने करना ।

प्र०—मंगलचन्द चित्रनी-चुपड़ी जाने तो बहुत करता है लेकिन बर्ज नही चुकाता है ।

१३. मु०—चुटकियो म उठाना ।

अ०—तुच्छ समझना ।

प्र०—अरे, देखोप्रमाद ! उसकी बिन्ना मत करा । उसे तो मैं चुटकियो म उठा दूँगा ।

१४. मु०—चोटी से एड़ी तक का जोर लगाना ।

अ०—जुब कागिद करना ।

प्र०—मन्त्री-पद के लिए काकासाहब ने 'चोटी से एड़ी तक का जोर लगा दिया' पर तपनना नही मिली ।

१५. मु०—चिगग तने अन्तरा ।

अ०—अपनी बुराई न दिखाई देना ।

प्र०—ये हमसे तो मरय-अहिमा का उपदेश देने नही स्वयं ? चिगग तने अन्तरा ।

१६. मु०—चार की दाढ़ी म निनका ।

अ०—दोषी की परगण ।

प्र०—ज्याही राजन्द न क्या कि मेरी घण चाग हो गई, दवागदूर बोला—'मार्द मग गरा दव ना । मुझे रगना है ।' मन्द जानना था कि यह दवागदूर काम है । अन चर बोला—चार की दाढ़ी म निनका ।'

१७. मु०—चारा और माना जाग ।

अ०—अपराध करके अकटना ।

प्र०—जब नाम-बारा एक आदमा का रस्ता रगता कर भी डाँटने लगा तो वह ध्यकि बोला—'चा । और माना जाग ।'

अ०—निर्गम्य ।

प्र०—नारायण तो बिकता पड़ा है ! उसे छिनी ही बाँते रहो पर वह बदना लेने की तैयार न हुआ ।

१५२. मु०—चिनी चुपटी बाने करना ।

अ०—रपट-भरी बाने करना ।

प्र०—भंगलचन्द चिनी-चुपटी बाने तो बहुत करना है लेकिन बर्ज नहीं चुकाता है ।

१५३. मु०—चुट्टियों में उड़ाना ।

अ०—तुच्छ समझना ।

प्र०—अरे, देवीप्रसाद ! उसकी बिन्डा मग करो । उसे तो मैं चुट्टियों में उड़ा दूँगा ।

१५४. मु०—चोटी से एड़ी तक का जोर लगाना ।

अ०—जुब कोशिश करना ।

प्र०—मन्त्री-पद के लिए बाबामाहब ने 'चोटी से एड़ी तक का जोर लगा दिया' पर सफलता नहीं मिली ।

१५५. मु०—चिराग तने अन्धेरा ।

अ०—अपनी बुराई न दिखाई देना ।

प्र०—ये हमारी तो गरम-अहिमा का उपदेश देने नहीं करते हैं और स्वयं ? चिराग तने अन्धेरा ।

१५६. मु०—घोर की दाढ़ी में निक्का ।

अ०—शीपी की पजगड्ड ।

प्र०—ग्याही राजेन्द्र ने कहा कि मेरी पछी पागे हो गई, घैमे ही देवांगपुर बोना—'भाई मेरी पछी देव सो । मुते बड़ा डर लगता है ।' मज्द जानना था कि यह देवांगपुर का ही नाम है । अनः पट बोना—'घोर की दाढ़ी में निक्का ।'

१५७. मु०—घोरी और मोना जोरी ।

अ०—असह्य करके अकहना ।

प्र०—जब तनि-बाना एक आदमी को घरा सगर कर भी हाँटने लगा तो वह व्यक्ति बोना—'घोरी और मोना जोरी ।'

छोटे मुँह बड़ी बात मन मोचो ।

१६६. मु०—उरी का दूध याद आ जाना ।

अ०—बहुत अविश परेशान होना ।

प्र०—गोबर बिगड़ जाने से जब जंगन में ही एक रात और एक दिन बिताने के लिए बिबश होना पड़ा तो सोहन को छरी का दूध याद आ गया ।

१६७. मु०—छाती पर साँव सोटना ।

अ०—रूपाँ से जल जाना ।

प्र०—मेरी येनन-वृद्धि देखकर शिवराम की छाती पर साँव सोट गया ।

१६८. मु०—जल में रहे, मगर से बँद ।

अ०—आश्रयदाता से ही डाढा करना ।

प्र०—मैंने रामसिंह को समझाया कि मानिस से सदाई मन करो — जल में रहना और मगर से बँद रहना अच्छा नहीं होता ।

१६९. मु०—जैसा देण, वैसा भेष ।

अ०—देण-बान को देण कर बनना ।

प्र०—मैं मूठ नहीं पहनता था, लेकिन बानेश में आने पर मिलाना पड़ा । क्या करे, जैसा देण, वैसा भेष ।

१७०. मु०—जान पर सेटना ।

अ०—मृत्यु से बिना डरे बार्म करना ।

प्र०—जब राधा दूबने लगी तो नरेश ने जान पर सेन कर उगे बया निया ।

१७१. मु०—जवान में मगाम न होना ।

अ०—बिना सोच-विचारें बोल उठना ।

प्र०—उमरी जवान में मगाम नहीं है, इसलिए मैं उसने ज्यादा बात नहीं करता ।

१७२. मु०—जड़ उगाटना ।

अ०—नष्ट करना ।

प्र०—गोहन रात-दिन अपने दोस्त के लिए बाम करता है, लेकिन दोस्त है कि सोहन की जड़ ही उगाड़ रहा है ।

१७३. मु०—जली-कटी सुनाना ।

अ०—गाली-गलौज व व्यङ्ग्य में बातें करना ।

प्र०—मुझे गुस्सा आ रहा था, इस चार तो मैंने सुरेश को खूब जली-कटी सुनादीं ।

१७४. मु०—जीती मक्खी निगलना ।

अ०—जान-वृद्ध कर हानि उठाना ।

प्र०—मैं जानता था कि दिल्ली जाना हानिकर है, लेकिन मालिक की आज्ञा जो थी, जीती मक्खी निगलनी पड़ी ।

१७५. मु०—जूतियाँ चटकाते फिरना ।

अ०—इधर-उधर भटकना ।

प्र०—आजकल विनय की नौकरी तो छूट गई है, वह इधर-उधर जूतियाँ चटकाता फिरता है ।

१७६. मु०—जिसकी लाठी उसकी भैंस ।

अ०—शक्ति ही निर्णायक होती है ।

प्र०—प्रश्न हुआ कि कम्पनी का मुनाफा किसको कितना मिले ? महेशदास प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वे ही मुनाफा हजम कर गये । भाई आजकल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है ।

प्र०—सड़के की चार महीनों में समझाया जा रहा है कि शर्मा करने, पर वह उस से मम नहीं होना ।

१८०. मु०—टांग अटाना ।

अ०—चाया टानना ।

प्र०—सेठजी का इस बम्पनी से कोई सम्बन्ध नहीं, लेकिन हमेशा इसमें टांग अटाने ही रहते हैं ।

१८१. मु०—टेढ़ी उँगली से भी निबालना ।

अ०—घालाकी से काम निबालना ।

प्र०—जब यह प्रार्थना करने पर भी नहीं माना तो मैं साठी ले आया । साठी देखने ही भाई साहब चुप हो गये । ठीक है—टेढ़ी ऊँगली से ही भी निबालता है ।

१८२. मु०—टेढ़ी सीर ।

अ०—बठिन बायें ।

प्र०—एम० ए० पास कर लेना गुरेन्द्र के लिए टेढ़ी सीर है ।

१८३. मु०—टवान्ना जवाब दे देना ।

अ०—नाही कर देना ।

प्र०—मैं बड़ी आवाज से छात्रवृत्ति की विचारित करने सन्तोष बापू के घर गया, लेकिन उन्होंने टका-मा जवाब दे दिया ।

१८४. मु०—ट्टी की ओट शिकार गेलना ।

अ०—गिरफ्तार कोई बुरा काम करना ।

प्र०—क्या आप समझते हैं कि यह सब भागीरथजी का काम है ? नहीं साहब, यह तो ट्टी की ओट शिकार गेना जा रहा है ।

१८५. मु०—ठहुर मुगनी घाँते करना ।

अ०—चापलुगी करना ।

प्र०—देवगणजी तो ठहुर मुगनी घाँते करने के निचे प्रसिद्ध हैं ।

१८६. मु०—ठण्डी गामि मेना ।

अ०—आह भरना ।

- प्र०—जब दुर्घटना का समाचार मिला तो घन्नालालजी ठण्डी साँसे लेने लगे ।
७. मु०—डूबते को तिनके का सहारा ।
- अ०—निराशा में भी आशा की झलक ।
- प्र०—कर्ज में डूबे हुए सेठ रघुनाथदास को बीमा के दस हजार रुपये मिल गये तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया ।
८. मु०—डंके की चोट ।
- अ०—स्पष्ट रूप से ।
- प्र०—वह डंके की चोट कहता है कि रामस्वरूप ने गवन किया है ।
१८६. मु०—डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना ।
- अ०—अपना काम अलग-अलग करना ।
- प्र०—राम दयाल ने कहा कि आओ साथ-साथ पढ़ें, लेकिन मोहन तो अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग ही पकाना चाहता है ।
- ठाक के तीन पात ।

प्र०—नेपाली सेना ने जर्मनी की लड़ाई में शत्रुओं के दाँत खट्टे कर दिये ।

मु०—दाँतों तले अंगुली दवाना ।

अ०—आश्चर्य चकित होना ।

प्र०—ताजमहल देखकर वाइसराय ने दाँतों तले अंगुली दवाली ।

३. मु०—दाँत किटकिटाना ।

अ०—क्रोध करना ।

प्र०—वह व्यर्थ ही मुझ पर दाँत किटकिटाना रहता है ।

०४. मु०—दाँत दिखाना ।

अ०—असमर्थता प्रकट करना ।

प्र०—जब उमने जङ्गल में चलकर शिकार खेलने के लिये कहा तो उन्होंने दाँत दिखा दिये ।

२०५. मु०—दाँत गटाना ।

अ०—प्राप्ति की प्रबल इच्छा रखना ।

प्र०—उम घड़ी पर तो जयमुख नालजी दाँत गटा रहे हैं ।

२०६. मु०—दाल में नाला ।

अ०—कुछ बुराई का मन्दिर होना ।

प्र०—जो मालिक ही उदासीनता बनाती है कि कुछ दाल में नाला है ।

मु०—दाल न रखना ।

अ०—काम न बनना ।

प्र०—सूने जाइय, यहाँ आरकी दाल नहीं गलेगी ।

२०७. मु०—दिन फिरना ।

अ०—अच्छे दिन आना ।

प्र०—अंग्रेजों के सले जान पर कागामया के दिन फिर गये हैं ।

२०८. मु०—दीपक लेकर हँडना ।

अ०—गृह तलाश करना ।

प्र०—गन्वों की वाणी वाली पुम्नक तो मैं दीपक लेकर हूँ । पता नहीं, वह मिल भी सकेगी या नहीं ।

अ०—पोल खोलना ।

प्र०—जब जयकिशन दोनने खड़ा हुआ तो उसने भारत-उद्योग-कम्पनी की घञ्जियाँ उड़ा दीं ।

२१८. मु०—नमक-हरामी करना ।

अ०—कृतघ्न बनना ।

प्र०—देखो, गुरु, मालिक और माता-पिता के साथ नमक-हरामी करना अच्छा नहीं होता ।

२१९. मु०—न तीन में, न तेरह में ।

अ०—किसी भी गिनती में नहीं ।

प्र०—उसकी कौन चुनता है वह तो न तीन में है, न तेरह में ।

२२०. मु०—नमक-मिर्च लगा कर कहना ।

अ०—बात को बढ़ा-चढ़ा कर कहना ।

प्र०—शकुन्तला का भरोसा नहीं वह नमक-मिर्च लगाकर कहती है ।

२२१. मु०—नाक का बाल ।

अ०—घनिष्ठ मित्र ।

तब आजकल शिवदासानी की नाक का बाल बना हुआ है ।

नाक कटना ।

अपमान होना ।

जब मैं शर्त हार गया तब ऐसा लगा जैसे नाक कट गई ।

नानी याद आना ।

अ०—होश ठिकाने आना ।

प्र०—वह पत्थर इतना भारी था कि उसे उठाने में सुलतानसिंह को नानी याद आ गई ।

२२४. मु०—नाक में दम करना ।

अ०—तल्ल कर देना ।

प्र०—विनय इतना उधम मचाता है कि नाक में दम कर देता है ।

२२५. मु०—नातो बने चवाना ।

अ०—रुष्ट पहुँचाना ।

२३४. मु०—पासा पलटना ।

अ०—भाग्य बदलना ।

प्र०—राजा साहब के स्वर्गवास से चुशील के भाग्य का पासा पलट गया ।

२३५. मु०—पेट में दाढ़ी होना ।

अ०—कपटी होना ।

प्र०—मैं खूब जानता हूँ शिवदयाल के पेट में दाढ़ी है ।

२३६. मु०—पानी पड़ना ।

अ०—सब व्यर्थ हो जाना ।

प्र०—वर्षा से नाटककार की कला पर पानी पड़ गया । कोई ठहरा ही नहीं ।

२३७. मु०—फूँक-फूँक कर पैर रखना ।

अ०—सावधानी से काम करना ।

प्र०—कितनी बार कह चुका हूँ कि फूँक-फूँक कर पैर रखो । जमाना नाजुक है ।

मु०—बगलें झाँकना ।

अ०—उत्तर न दे पाना ।

प्र०—जब कथा में मास्टर साहब ने प्रश्न पूछे, तो सुरेश बगलें झाँकने लगा ।

मु०—बहती गङ्गा में हाथ धोना ।

अ०—अवसर से लाभ उठाना ।

प्र०—सरकार कर्ज देती है, तो मकान बनालो । बहती गङ्गा में हाथ धो देना चाहिये ।

२४०. मु०—बाल बाँटा न होना ।

अ०—थोड़ी सी भी हाति न होना ।

प्र०—उम दुर्घटना में चार व्यक्ति मर गये, परन्तु जगतनारायण का बाल भी बाँटा न हुआ ।

२४१. मु०—दरिं हाथ का केन ।

अ०—सरल कार्य ।

और लोहे का कंट्रोल हो गया—सिर मुँड़ते ही ओले गिरे ।

२६६. मु०—साँप मरे न लाठी दूटे ।

अ०—बिना हानि के कार्य हो जाना ।

प्र०—उनसे लड़ने जाना ठीक नहीं । ऐसा रास्ता निकालो कि साँप मरे, न लाठी दूटे ।

२६७. मु०—सोते सिंह को जगाना ।

अ०—शक्तिशाली से झगड़ा करना ।

प्र०—राजपूतों को गाली देना सोते सिंह को जगाना है ।

२६८. मु०—सौ चुनार की एक लुहार की ।

अ०—किसी की सौ बार की हानि दूसरे की एक बार की हानि के बराबर हो जाती है ।

प्र०—देखो, मुझे तझ मत करो । तुम्हारे बार-बार सताने का बदला मैं एक बार में ले लूँगा—‘सौ चुनार की एक लुहार की ।’

२६९. मु०—सर पर कफ़न बाँधे फिरना ।

अ०—मरने को तैयार रहना ।

राजपूत तो सर पर कफ़न बाँध कर निकलते थे, अतः उनकी लड़ाई भयंकर होती थी ।

मु०—सिर का पसीना एड़ी तक आना ।

अ०—गठिन परिश्रम करना ।

प्र०—मिर्ग का पसीना एड़ी तक आया है, तब कहीं मैंने दस हजार रुपये कमाये हैं ।

२७१. मु०—हाथ धोकर पीछे पड़ना ।

अ०—जी-जान से लग जाना ।

प्र०—हर्षन नामिर तो हाथ धोकर अंग्रेजों के पीछे पड़ा है ।

२७२. मु०—हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना ।

अ०—कुछ काम न करना ।

प्र०—हाथ पर हाथ रख कर तो आलसी बैठते हैं । उठो, कुछ काम करो ।

२८१. मु०—हाथी चले जाते हैं कुत्ते भौंकते रहते हैं ।

अ०—बुद्धिमान मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते ।

प्र०—शहर में कुछ लोगों ने उनके खिलाफ पर्चेवाजी की लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया । अरे भाई ! हाथी चले जाते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं ।

२८२. मु०—श्री-गणेश करना ।

अ०—प्रारम्भ करना ।

प्र०—यह अच्छा हुआ तुमने आज से घूमने का श्री-गणेश कर दिया है ।

—

३. सरलार्थ—अपठित सम्बन्धी प्रश्न पूछते समय किसी भी गद्य या पद्य का अर्थ चार प्रकार से पूछा जाता है : (१) सरलार्थ (२) भावार्थ (३) तात्पर्य (४) व्याख्या ।

(१) सरलार्थ—किसी गद्यांश या पद्यांश में आये हुए लेखक के भाव या विचार को बोल-चाल की सरल भाषा में व्यक्त कर देना सरलार्थ कहलाता है । अर्थ करते समय कठिन शब्दों, मुहावरों आदि को सरल भाषा में लिख दिया जाता है । सरलार्थ का उद्देश्य लेखक के अभिप्राय को सीधे-सादे शब्दों में अभिव्यक्त करना ही होता है ।

(२) भावार्थ—जब जटिल और विलष्ट शब्दों एवं मुहावरों आदि को केवल सरल भाषा में लिख देना इष्ट नहीं होता है, बल्कि लेखक के मुख्य भाव को स्पष्ट करना होता है और इसी दृष्टि से गद्यांश या पद्यांश को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है तब उसे भावार्थ कहते हैं ।

(३) तात्पर्य—लेखक या कवि के शब्दों में जो मुख्य भाव या प्रेरणा होती है उसे स्पष्ट करना ही तात्पर्य बताना कहा जाता है ।

(४) व्याख्या—जब प्रसंग बताते हुए विस्तार-पूर्वक किसी पद्यांश या गद्यांश के रस, अलंकार, छन्द, अन्तर्कथा आदि का वर्णन करके उसमें निहित अर्थ या रहस्य को स्पष्ट किया जाता है तो उसे व्याख्या कहा जाता है । व्याख्या में तीन बातों का ध्यान प्रमुख रूप से रखा जाता है—(क) प्रकरण, (ख) अर्थ, (ग) विक्षेप ।

(क) प्रकरण—जिन बातों से व्याख्या के समझने में सहायता मिलती है उन्हें प्रकरण कहते हैं । उदाहरणार्थ : वह गद्यांश या पद्यांश किस जगह से लिया गया है, उसमें कौन किससे कहता है आदि । इसे प्रसंग भी कहा जाता है । प्रसंग बता देने से अर्थ समझने में बड़ी सहायता मिलती है ।

(ख) अर्थ—प्रसंग लिख देने के बाद गद्यांश या पद्यांश का सरल और

- ३—रेखांकित अंश का तात्पर्य लिखते समय केवल उसका शब्दार्थ नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उसके आशय को अपने शब्दों में बताने का प्रयत्न करना चाहिए ।
- ४—किसी पद या शब्द का अर्थ देते समय केवल पर्यायवाची शब्द लिख कर सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए । जो अर्थ दिया जाय वह ऐसा हो कि मूल अंश के स्थान पर रखा जा सके और तब यदि उसे पढ़ा जाय तो वाक्य-संगठन में कोई दोष आए बिना ही आशय स्पष्ट हो जाय । उसके कारण आशय को कोई आघात नहीं पहुँचना चाहिये ।
- ५—व्याख्या, सरलार्थ, तात्पर्य, भावार्थ आदि लिखते समय सीधी सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिये ।
- ६—यदि किसी अवतरण का शीर्षक लिखना हो तो वह इस प्रकार का होना चाहिए कि उसकी आत्मा को अभिव्यक्त कर सके । यदि उस प्रकार का कोई शीर्षक अवतरण में ही ढूँढ़ने का प्रयत्न किया जाय तो बहुत अंशों में निराश नहीं होना पड़ेगा । वह अवतरण की प्रारम्भिक या अन्तिम पंक्तियों में कहीं न कहीं मिल सकता है ।

* अपठित अवतरण

गद्यांश

(१)

मैं दुनियाँ में एक छोर से दूसरे छोर तक गया और देखा कि प्रत्येक जगह पर गुलामी, प्रशंसा और आदर की उत्सव-यात्रा के साथ मौजूद है । लोग उसकी बलि-वेदी पर नवयुवक और नवयुवतियों को भेंट चढ़ाते हैं और उसे देवता के नाम से पुकारते हैं । उसके चरणों में सुगन्ध तैया कराव चढ़ाते हैं और उसे बादशाह के नाम से पुकारते हैं । उसकी मूर्तियों के सामने धूप बत्तियाँ सलगाते हैं और उसे अवतार का नाम देते हैं । गीत गाते हुए उसके सामने गिरते हैं और उसे कानून कहते हैं । उसके लिए नदने और एक दूसरे का बच करते हैं और उसका नाम राष्ट्रीयता

* ये अवतरण संक्षिप्तीकरण (Precis) के लिए भी समुचित अभ्यास बन सकते हैं ।

३—इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा—‘गुलामी’ ।

४—देवता, बादशाह, अवतार, कानून, राष्ट्रीयता, भाई-बन्दी, समानता आदि कई अच्छे रूपों में हमें गुलामी दिखाई देती है । वह दुनियाँ के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रत्येक स्थान में प्रशंसा और आदर की उत्सव-यात्रा के साथ मौजूद दिखाई देती है ।

(२)

साहित्यकार को लोक हृदय के अनुकूल परिपूर्ण शब्द प्रकट करने की कला साधनी चाहिए । अर्थात् सम्यक्, मधुर और कुशल तीनों प्रकार की वाणी बोलना—जिसमें न्यून, अतिरिक्त, और विपरीत भाव न हो । यह एक महान् साधना है जो उसी को सधती है जिसे अपना निज का कोई विकार न हो । जो निज का विकार रखता है वह इस तरह की सम्यक् वाणी प्रकट नहीं कर सकता । थर्मामीटर को खुद का बुखार नहीं होता इसलिये वह दूसरों का बुखार नाप सकता है । इसी प्रकार जिसमें स्वयं कोई विकार नहीं होता वही दूसरों के लिये सम्यक् वाणी बोल सकता है ।

—विनीवा

नं० १—रेखाङ्कित शब्दों की व्याख्या कीजिये ।

२—इस गद्यांश का सारांश चार पंक्तियों में लिखिये ।

३—इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइये ।

४—अन्तिम वाक्य की पद-व्याख्या कीजिये ।

५—साहित्यकार को कौन-सी कला की साधना करना चाहिए ?

यह साधना कौन-सा व्यक्ति कर सकता है ?

(३)

आचार्य विद्वध्रुति के तीनों शिष्यों ने शिक्षा समाप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए अनुमति माँगी । आचार्य की ओरों हयहवा आई । अनुमति दे दी ।

उस समय संध्या हो रही थी । तीनों शिष्य अपनी-अपनी तैयारी

कर लिया। यही माया अपने जाल में फँसा कर हमें अपने
अलग कर देती है। लेकिन साधना से यह दूरी मिट सकती है।

की इस साधना को रहस्यवाद कहते हैं।
कवीर की कविता अपने काल की अस्त-व्यस्तता और वार्मिक
प्रना से पैदा हुई वह हमारा हृदय छूती है और आज भी संकेत
रती है कि ऐसा करेंगे तो कविता का रस हमें घरती के ताप
शाप से मुक्ति देगा।

प्रश्न नं० १—उपर्युक्त अवतरण का भावार्थ सरल भाषा में लिखिये।

२—रेखांकित वाक्यांशों का अर्थ लिखिये।

३—कवीर के रहस्यवाद से आप क्या समझते हैं?

४—किन बातों ने प्रमुख रूप से कवीर की कविता को जन्म
दिया?

५—निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिख कर उन्हें वाक्यों में
प्रयुक्त कीजिये—

गह भटकना, जड़ पकड़ना, जाल में फँसना, हृदय छूना।

६—इस अवतरण के अन्तिम वाक्य का वाक्य-विश्लेषण
कीजिये।

६—समान बनायें—हिन्दू-मुसलमान, अक्षर-ब्रह्म, ब्रह्म-
विष्णु-महेश, ताप-शाप।

(५)

चुन्न-मिन नामक एक चीनी शिष्य ने अपने गुरु ताओ वू की
सेवा की। एक दिन चुन्न-मिन ने गुरु के पास जाकर कहा—“जिस
में लाया है आपने मुझे धर्म के मार के विषय में कभी नहीं बताया
गुरु ने उत्तर दिया—“जब से तुम यहाँ आये हो, मैं
तुमसे बताने बिना नहीं रहा है। जब तुम चाय के प्याले
मेरे पास हो तब मैं कभी उसे ग्रहण किये बिना नहीं रहा।
तुमने हाथ जोड़ कर आदर-पूर्वक मुझे प्रणाम किया है तब मैं
सिर्फ मुकाये बिना नहीं रहा हूँ अब तुम्हीं बताओ मैंने

- ४—दुःख जगद्धात्री माता का सन्देश-वाहक क्यों कहा गया है ?
 ५—लेखक के अनुसार मनुष्य और पशु में क्या अन्तर है ?
 ६—अन्तिम वाक्य का वाक्य-विश्लेषण कीजिये ।

(७)

मातः दुर्गे, हमारे शरीर में योग बल द्वारा प्रवेश कर । हम होंगे तेरे यन्त्र, तेरी अशुभ-विनाशिनी तलवार, तेरे अज्ञान-विनाशी प्रदीप । हे माता, भारत के युवकों की इस आशा को पूर्ण कर । यन्त्री बन कर यन्त्र चला, शुभ-यन्त्री होकर तलवार धुमा, ज्ञान-दीप्ति-प्रकाशिनी होकर हाथ में प्रदीप ले और प्रकाशमान् हो ।

मातः दुर्गे, अब की बार तुझे पाने पर हम तेरा विसर्जन नहीं करेंगे । श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की डोर से तुझे बाँध लेंगे । आ मातः, हमारे मन, प्राण और शरीर में प्रकाशमान् हो ।

वीर मार्ग-प्रदर्शिनी ! आ, हमारा सारा जीवन ही अविच्छिन्न दुर्गापूजा हो । हमारे समस्त कार्य अविरत, पवित्र, प्रेममय, शक्तिमय एवं मातृ-सेवा-व्रत से युक्त हों । यही प्रार्थना है, हे माता ! तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान् हो ।

—योगीराज अरविन्द

- प्रश्न नं० १—रेखाङ्कित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिये ।
 २—लेखक माता दुर्गा से क्या याचना करता है ?
 ३—उपर्युक्त अवतरण का तात्पर्य लिखिये !
 ४—अन्तिम वाक्य की पद-व्याख्या कीजिये ।
 ५—सन्धि-विच्छेद कीजिये :

अविच्छिन्न, अविरत, जगद्धात्री, पुरुषार्थ, उल्लास ।

- ६—समास बताइये :

वीरमार्ग-प्रदर्शिनी, दुर्गा-पूजा, मातृसेवाव्रत, योगबल
 अशुभ-विनाशी, अशुभ-यन्त्री, ज्ञानदीप्ति, तथा मार्ग-प्रदर्शिनी

व्यक्तित्व के उदाहरण हैं। मनोविज्ञान के विद्यार्थी के लिए उनका जीवन एक पूरी की पूरी प्रयोगशाला है। उसमें दार्शनिक की खोज है, उसमें सन्देह-वादी और संशयात्मा का प्रश्न-चिह्न है। उसमें भक्त और सेवक का आत्म-निवेदन है, उसमें विद्रोह की हुंकार है। और राजनीतिज्ञ का समझौता है। एक स्काँच की तरह वह अनेक एवं बहुरूपी व्यक्तियों के व्यक्ति हैं।

इसका मतलब यह नहीं कि उसमें कोई प्रधान धारा अथवा जीवन की प्रवृत्ति पर शासन करने वाला कोई उपकरण नहीं है। न ये बातें किंचित् उपहास करती हैं उनका; नहीं, ये उनके जीवन की महत्त्व और गति देने वाले आवश्यक उपादान हैं। और इन उपादानों का वे अत्यन्त जीवनदायनी रूप में उपयोग करते हैं। —रामनाथ 'सुमन'

प्रश्न नं० १—रेखांकित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिये।

२—उपर्युक्त पंक्तियों का सारांश लिखिये।

३—श्री सम्पूर्णानन्द अनेक व्यक्तियों के व्यक्ति क्यों कहे गये हैं ?

४—श्री सम्पूर्णानन्द किन उपादानों का जीवनदायी रूप में उपयोग करते हैं ?

५—पहिले वाक्य का वाक्य विश्लेषण कीजिये।

(१०)

मैंने भारत के सामने आत्म-बलिदान का पुरातन कानून रखने का साहस किया है, क्योंकि सत्याग्रह और उसकी प्रशस्ति—असहयोग और सविनय प्रतिकार—आत्म-पीड़न के नये नाम के सिवाय और कुछ नहीं है। वे ऋषि जिन्होंने हिंसा के बीच में अहिंसा के कानून को खोजा न्यूटन की अपेक्षा कहीं अधिक प्रतिभाशाली थे। वे स्वयं वेलिंगटन की अपेक्षा कहीं अधिक महान् योद्धा थे। अस्त्र-शस्त्रों का उपयोग वे जानते थे इनलिये वे समझ गये थे कि उनका कोई उपयोग नहीं है और इसलिये यत्ने-हारे विश्व को उन्होंने सिखाया था कि उसकी मुक्ति हिंसा से नहीं, बल्कि अहिंसा से होगी।

आज हम उन खतरों को देख रहे हैं जो शक्ति की उद्वण्डता के साथ होते हैं। एक दिन ऋषियों द्वारा घोषित यह पूर्ण सत्य प्रकट होगा :

‘असत्याचरण से मनुष्य की समृद्धि होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, चाही हुई चीजें मिलती हैं लेकिन जड़ में उसका नाश हो जाती है’

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

प्रश्न नं० १—रेखांकित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिये ।

२—इस अवतरण का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिये ।

३—इसका शीर्षक लिखिये ।

४—कवीन्द्र रवीन्द्र के अनुसार मानव का विजय-मार्ग क्या है और वह किस प्रकार उसे पा सकता है ?

५—कवीन्द्र ने मानव में विश्वास खोने को पाप क्यों कहा है ? वे उसे अपराजित क्यों मानते हैं ?

(१२)

रवीन्द्रनाथ स्वप्नदृष्टा कवि थे। ‘तन्त्रीनाद कवित्त रस’ में सब अंग बड़े हुए थे। संसार की कठोर वास्तविकताओं को भूले नहीं थे देश को दासताजन्य दयनीय दशा से उनका हृदय दुःखित रहता था। उनका जीवन सन्देश ‘पलायनवाद’ का न था। उनकी कला कला के लिए न थी, वरन् ‘बहुजनहिताय’ थी। वे राष्ट्र-कवि मैक्लिगग्न गुप्त के शब्दों में ‘भव में नव वैभव प्राप्त कराने’ आये थे। वे यहाँ गढ़ने और जोड़ने आये थे, तोड़ने नहीं। वे विदेशी शानन के आर्थिक शोषण के ही विरुद्ध न थे वरन् उससे जो भारतीय स्वाभिमान की शोचनीय क्षति होती थी उसके प्रति सात्विक क्रोध प्रकट करने आये थे। अंग्रेज जैसी जाति से, जो दूसरों को मान्यता देने में स्वभावतः कृपण हैं, उन्हें भग्नपूर मात्रा में प्रशंसा मिली। किन्तु वे उस

प्रशमा की मोह-निद्रा में बने रहे । जन्मोत्पत्ति-बाग के मूल हृष्य-
काण्ड से उनका हृदय द्रवित हो गया और अंधेरा के द्वारा दो हुई 'मर'
की पदवी भी दुःख-पूर्वक दूरा दीया ।

—गुनावराय

प्रश्न नं० १—रेगाविन वाक्यांशों की व्याख्या कीजिये ।

२—उपयुक्त अवतरण में कवि स्वच्छन्दता की निम्न-निम्न
विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है ? मोक्ष में उन्हें
स्पष्ट कीजिये ।

३—अन्तिम वाक्य का वाक्य-विश्लेषण कीजिये ।

४—दश अवतरण का उपयुक्त शीर्षक सुझाइय ।

५—निम्न पदा में कौन से मगमग हैं और क्यों ?

स्वच्छन्दता, तन्मोहाद, वसितरंग, दागता-जल्प, नव-
धेनु, मा' निद्रा ।

६—दश अवतरण का भावार्थ सरल शब्दों में लिखिये ।

(१३)

निबन्ध के उद्देश्य में स्वच्छन्दता, सरलता, आत्म-हीनता
पशुता और आत्मापत्ति के साथ मेवरा के वैयक्तिक आत्मनिष्ठ
दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है । परन्तु ये सभी विविध
लेखकों की कृतियों में कितने विभिन्न रूपों में मिलते हैं दश स्मरण रत्ना
आवश्यक है । निबन्धकार की स्वच्छन्दता उच्छ्रद्धात्मा नहीं है ।

उमरी अनियमता में भी एक नियम है और उमरी धम्मरम्भा में भी
एक धर्मरम्भा है । जान पड़ता है कि यह वाक्यात्मक प्रयाम नहीं करता
परन्तु वास्तव में ऐसा भ्रम पैदा करने के लिए उचित भवनी मोर्चा
पड़नी पड़नी पड़नी है । अब निबन्ध एक ऐसा बनावट का वाक्य है
कि जिसमें नियम मेवरा द्वारा ही आश्रित होना है । दश प्रकार
महत्त्व, महत्त्व, आदृश्यरहीन आत्माभिन्न्यनि के लिए प्रतिपक्ष और
विपक्ष-हीन दोनों स्थितियों की अपेक्षा है । यद्यपि उनही कृति में
साथ साथ ही प्रतिपक्षता का मनोवस्था दिखाई देती है ।

पाठक के साथ लेखक की निकटता और आत्मीयता वास्तविक होती है। इसके अभाव में सफल कथात्मक निबन्ध-रचना संभव नहीं। निबन्ध लेखक बिना किसी संकोच के अपने जीवन के अनुभव सुनाता और उन्हें आत्मीयता के साथ उनमें भाग लेने को आमन्त्रित करता है।

उसकी यह घनिष्टता जितनी सच्ची और सघन होगी, उसका निबन्ध पाठकों पर उतना ही सीधा और तीव्र असर करेगा।

प्रश्न नं० १—सफल निबन्ध के कौन-कौन से गुण हैं ?

२—रेखाङ्कित वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट कीजिये।

३—एक सफल निबन्धकार को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

४—इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा ? लिखिये।

५—“यद्यपि उसकी कृति…… वास्तविक होती है !” इस वाक्य का वाक्य-विश्लेषण कीजिये।

(१४)

जब महाभारत का अन्तिम श्लोक महर्षि वेदव्यास के मुखारविन्द से निसृत हो, गणेशजी के सुडौल सुपाठ्य अक्षरों में भूर्जपत्र पर अंकित हो चुका, तब गणेशजी से महर्षि ने कहा—“विघ्नेश्वर, धन्य है आपकी लेखनी ! महाभारत का सृजन तो वस्तुतः उसीने किया है। पर एक वस्तु आपकी लेखनी से भी अधिक विस्मयकारी है। वह है आपका मौन। सुदीर्घकाल तक आपका हमारा साथ रहा। इस अवधि में मैंने तो पन्द्रह-बीस लाख शब्द बोल डाले परन्तु आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुना।” इस पर गणेशजी ने मौन की व्याख्या करते हुए कहा—

“वादरायण, किसी दीपक में अधिक तेल होता है, किसी में कम। परन्तु तेल का अश्रय भण्डार किसी दीपक में नहीं होता। उसी प्रकार देव, मानव, दानव, आदि जितने भी तनुवारी हैं सब की प्राण-शक्ति सीमित है। किसी की कम है, किसी की कुछ अधिक, परन्तु असीम किन्हीं की नहीं। इस प्राण-शक्ति का पूर्णतया लाभ वही पा सकता है जो संयम से उसका उपयोग करता है। संयम ही समस्त सिद्धियों का

आधार है संयम का प्रथम सोपान है—रजोगुप्ति अर्थात् वासुदेव, जो यानी का संयम नहीं रखता उसका जित्ता बोलचाल रहती है। बहुत बोलने वाली जित्ता अनामन्यक बोलती है और अनामन्यक शब्द प्रायः विप्रद और वैमनस्य पैदा करते हैं जो हमारे ध्यान-शक्ति को गोन जाती है। रजोगुप्ति से यह सारा अनर्थ परस्पर दम्ब-बीज हो जाती है रजोगुप्ति में मोह का उपागर है।”

ध्यान में १—रेखादिन वाचोदाता की व्याख्या कीजिये।

२—गन्धि-विग्रह कीजिये—

मुगार-शिन्द, महवि, रजोगुप्ति, धनयं, विन्नेस्वर।

३—वाह संयम का मन्त्र स्पष्ट कीजिये।

४—दम अवतरण का भाग्यं विनिय।

५—दम अवतरण का उक्तुः शीर्ष गुणादय।

(१५)

हे प्रभु, मैं गरज कामो की कामना नहीं करता। मेरी प्रायश्चा है कि मुझे समय मन और प्रचुर क्षमता मिले ताकि मैं उन गनी कठिन से बठिटा पावों को कर सकूँ जिन्हें साथ जीवों में मेरा पालना पड़े। मेरी गहायता करो कि मैं दूसरों की गहायता एक उदात्त जीवन भरित गुरिषामय और गुणमय बना सकूँ। मेरी आस्था मेरे साथ मानवी में सदा दृढ़ धनी रहे ताकि वे मेरे किड कुल भी कर, कुल भी करे।

मुझे शक्ति दी जायान, कि मैं दम स्वर्गिन मूल्य व भुगुमार जीवन धारण कर सकूँ—मेरे आगतन को हा उदात्त प्रायश्चित्त करने रहने का उपाह मुझमें बना रह, जो दुःखों हो उनमें रह का बीज हो हनरा करण गह और अपने आनन्द को, अपने हृदय को दूसरों के साथ बाँट कर भोगूँ।

मेरी गहायता करो कि संसार में मैं भी कुर लेता कर सकूँ जिसे उत्तम योगदान माना जाय ! मुझे गायन और शिस्त दो कि मैं आगतन को मुम्काहट के साथ देव सकूँ और गायन के

प्रज्वल पद्म को देखने का गुण प्राप्त कर सकूँ। मेरे अन्दर इस भावना
जोत प्रज्ज्वलित रहे। हे प्रभु ! मैं सदा तुम्हारी इच्छा को निष्ठा
और निर्भयता के साथ कार्यान्वित कर सकूँ और मेरा मन सदैव
शान्ति से भरा-पूरा रहे।

प्रश्न नं० १—रेखांकित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिये।

२—इस अवतरण का भावार्थ लिखिये।

३—इसका उपयुक्त शीर्षक सुझाइये।

४—इसमें लेखक क्या प्रार्थना करता है ?

पद्यांश

(१)

लक्ष्मी सदैव चलती फिरती, चपला-सी चमक दिखाती है।

यह धरती अचला होने से कब साथ किसी के जाती है ?

मनुजात तुम्ही जैसे हैं जो हत-भाग्य तुम्हारे ही भाई।

वे भूमि भाग सं वंचित हैं तो कहो कौन उत्तरदायी ?

प्रभु ने यह अवसर दिया तुम्हें जो वस्तु अधिक तुमने पाई।

देकर वह उनके अर्थ उन्हें तुम बनो समान सदय-न्यायी।

ले लो यह यश की लूट स्वयं जो दूट सुफलसी आती है।

यह धरती अचला होने से कब साथ किसी के जाती है।

—दिनकर

प्रश्न नं० १—रेखांकित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिये।

२—इस पद्यांश का सारांश लिखिये।

३—इस कविता द्वारा कवि क्या प्रेरणा देता है ?

४—समास-विग्रह कीजिये और बताइये कि निम्नलिखित

कौनसे समास हैं :

हतभाग्य, अचला, मनुजात, भूमिभाग, समान, सदय

५—लक्ष्मी और अचला की यहाँ कौनसी विशेषता बताई

६—कवि कौनसे यश लूटने की प्रेरणा देता है ?

बीज-बीज में मान लेने की बात कहता है ?

(३)

दृष्टा फंकात, नगा के नीचे जात,

अस्थि-पंजर-निष्पाण, शून्य रसामों का भार !

पड़ी है व नाश भटकने भूल-माल !

बीज-बीज, नग्न फंकात !

बीज गुना है क्या पुरार ?

किसे कृपता है दाहासार ?

धरे निर्दिन-नादान,

उसे तुम कहने हो भगवा-

जो घरमाता है जीवन में रोग-शोक दुःख-दैन्य अपार,

जिसने तुमको उदर दिया है और अगार का रसमार !

उमे गुनाये पने पुरार !

भूल गया है ईश्वर जग को वा मादक अधिकार !

—नरेन्द्र चर्मा

प्रश्न नं० १—देखाति वाक्यानां वा अर्थ स्पष्ट कीदृश ।

२—द्वय अवतरण म कवि ने निर्गुण विष गोपा है ?

३—द्वय अवतरण का उपानु गोपंर बनादय ।

४—कवि के अनुसार ईश्वर के द्वारा ममता का भुक्ता शिव जाने के क्या प्रमाण है ?

५—द्वय अवतरण का माराज वाग पनिया म निर्दिष्ट ।

६—द्वयमें कौनसे समान हैं—

मादक-अधिकार, रोग-शोक, दुःख-दैन्य, भूते-जान, दृष्ट-कष्टाव, निर्दिन-नादान, अस्थि-पंजर-निष्पाण ।

(३)

तब से तबों का रा दिना, विष रों म मर रं दिना ।

मान फे पोताहल के कोष कृपता जाना मग्न ।

और सब का उल्टा परिणाम, बुद्धि का जितना बढ़ता जोर ।
आदमी के भीतर की शिरा हुई जाती कुछ और कठोर ।
 ज्ञान के मरु से चलता हुआ, आदमी खोता जाता है ।
 हृदय के सर का शीतल वारि और कम होता जाता है ।
बुद्धि वृष्णा की दासी हुई, मृत्यु का सेवक है विज्ञान ।
 चेतता तब भी नहीं मनुष्य, विश्व का क्या होगा भगवान् !

—‘दिनकर’

प्रश्न नं० १—रेखांकित वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट कीजिये ।

२—उपर्युक्त अवतरण का भावार्थ लिखिये ।

३—उपर्युक्त अवतरण में कवि कौनसी चिन्ता व्यक्त करता है ?

४—इस चिन्ता का क्या कारण है ?

५—उपर्युक्त कविता का शीर्षक बताइये ।

(४)

युवक नहीं जो देख संकटों को डर जाता,
 वह चकोर ही नहीं कि अंगार न खाता,
बलिदानों का पंथ नहीं जिसने पहिचाना,
 दे देगा यह कौन कि वह भी है परवाना ।

उष्ण रक्त की धार जवानी माँग रही है ।

वीरोचित शृङ्गार जवानी माँग रही है ॥

नहीं चाहती आज जवानी पंकिल यौवन,
 नहीं चाहिये आज जवानी को अल्ट्रापन,
 आज जवानी माँग रही है यह परिवर्तन,
दर्द एक का बने दूसरे दिल की धड़कन,

मानवता का प्यार जवानी माँग रही है ।

वीरोचित शृङ्गार जवानी माँग रही है ॥

—हरिप्रसाद शर्मा

प्रश्न नं० १—आज अरानी क्या माँग रही है ?

२—युवक हिमे कहाँ चारिप ?

३—रेणुगिरि वास्यानी का अर्थ क्या है ?

४—उपसृक्त अवतरण का तात्पर्य निम्नलिखित है ।

५—दम अवतरण का शीर्षक क्या है ?

(५)

पथर के टुकड़े बाटने ही रहो,
जाने कब, कौन मूर्ति का बोले,
मुझ्वाए, गाए, जो आगे,
कब धों तब का कब मिल जाय ?
मैं हमनिय ता कहता हूँ—
दैनो कुण्डित न हो,
हथोड़ी पतली न,
हथ विधाय न मणि
जिनकी मूर्तिमा नद मरे
उनकी हम नद जाने,
मरने ही जानें ।

—गजकुमार शर्मा

प्रश्न नं० १—उपसृक्त कविता का शीर्षक क्या है ?

२—कवि पथर के टुकड़े बाटने की कब की बात क्यों कहता है ?

३—दम कविता का भाषा क्या है ?

(६)

जीवन बन्दन बन्दना, तेम जीवन मन्त्र ।
तेम जीवन मन्त्र, जगत की लाल दुतावे,
जो बोले मारे जगत, मनुष्य मनुष्य दुतावे ।
धीरज जीव मुनाय लाल ना जगत बन्दनी ।

कोमल अति मृदु वैन, वज्र को करते पानी ।
 रहत चलन मुस्कान ज्ञान को सुगन्ध लगावें,
 तीन ताप मिट जाय सन्त के दरसन पावें ।
 'पलटू' ज्वाला उदर को रहे न मिटे तुरन्त,
 शीतल चन्दन चन्द्रमा तैसे शीतल सन्त ॥

— पलटू साहब

प्रश्न नं० १—पलटूसाहब के अनुसार सन्त किसे कहना चाहिये ।

२—सन्त के दर्शन से क्या लाभ मिलता है ?

३—रेखांकित वाक्यांशों का अर्थ लिखिये ।

४—उपयुक्त पद्यांश का सरल अर्थ कीजिये ।

(७)

प्रभु जू सरन तिहारी आयो

जो कोई सरन तिहारी नाही, भरम भरम दुःख पायो ।

औरन के मन देवी देवा मेरे मन तुहि भायो ।

जब सों सुरति तुम्हारी जग में, और न सीस नमायो ॥

नरपति सुरपति आस तुम्हारी, यह मुनिके मैं धायो ।

तीरथ बरत सकल फल त्यागो चरन कमल चित लायो ॥

मुनि अरु सिव ब्रह्मादिक तेरो ध्यान लगायो ।

आदि अनादि जुगादि तेरो जस वेद पुरानन गायो ॥

अब क्यों न बाँह गहो हरि मेरी तुम काहे बिसरायो ।

चरनदास कही करता तूही गुरुदेव मुकदेव बताओ ॥

—चरनदास

प्रश्न नं० १—उपयुक्त पद का सरलार्थ लिखिये ।

२—रेखांकित शब्दों का अर्थ लिखिये ।

३—निम्नलिखित शब्दों का तत्सम रूप बताइये ।

सरन, भरम, सिव, सुरति, सीस, नरपति, तीरथ, बरत,
 चरन, जस ।

(८)

नी जीव प्रेम ने बहुत मगर बाध ! तू मरता गया उगा ।
 गुनी पर से भी बार बार तू, नूनन जोनि भग उगा ।
 प्रेमी की यह पदवान परम्यता को न जोम पर लाते हैं,
 दुनिया देनी है जहर विन्दु ये मुग दिखने जाने हैं ।
 जाने तितने अभिशाप मिले, तिनना है पोना बड़ा गरल,
तब भी नयनों में ज्योति हरी, तब भी मुख पर मुस्मान मरल ।
मामान्य मृत्तिका के पुतले, हम ममत् नही कुत्र पाते हैं,
 तू डो सेवा दिन भीति पाव जो हय दिन गा बमाते हैं ।
 तिनना विभेद ! हम भी मनुष्य पर तुच्छ स्त्रद्धित में सदा लीन,
 बन पन बंवन व्याकुल विषण्ण, लोह के तारों के भीन ।
 पर, तू पारो से परे करमना-त्रयो एकरम निर्विकार,
 पृथ्वी को चीनन करता है, छाया द्रुम-मी बाहें पमार,
 —'दिन'।

प्रश्न नं० १—उपसृक्त कविता का मरतापं निमित्त ।

२—नेमाद्रित वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट कीजिये ।

३—हम कविता का शीर्षक लिखिये ।

४—निम्नलिखित वाक्यों को अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिये—
 परम्यता, मुग, एकरम, छायाद्रुम, मृत्तिका, कामना-त्रयो
 और विभेद ।

५—कवि ने हम व्यवस्था में गांधीजी व जीवन-जीव में गुणों
 का उल्लेख किया है ?

(९)

ये नृसंग है, ये जन के धम बन में घोषित,
 दुन्दे पनी, जोर जग के है, मू उनमें घोषित
 नही तिनमें करनी धम में जोषित उगाहित,
 नेतिहता में भी रहते जो जगः अगिबिब,
 वाक्या की ब्रह्मा-बन्धु है दिनही ना

अहंमन्य वे मूढ़ अर्थ—बल के व्यभिचारी ।
 सुराङ्गना सम्पदा सुराओं से संसेवित,
 नर पशु हैं वे—भार मनुजता जिनसे लज्जित ।
 दर्पी, हठी, निरंकुश, निर्मम, कलुषित, कुत्सित,
 गत संस्कृति के गरल, लोक-जीवन जिनसे मृत ।
 जग जीवन का दुरुपयोग है उनका जीवन,
 अब न प्रयोजन उनका, अन्तिम हैं उनके क्षण ।

—सुमित्रानन्दन पन्त

प्रश्न नं० १—उपर्युक्त कविता का शीर्षक लिखिये ।

२—निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिये और उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिये—

निरंकुश, सुराङ्गना, संसेवित, कन्दुक, शोषित, गरल,
 प्रयोजन, कलुषित, कुत्सित, अर्थ-बल ।

३—इस कविता में किसकी भर्त्सना की गई है और क्यों ?

४—इस कविता का आशय पाँच पंक्तियों में लिखिये ।

(१०)

रहिमन निज मन की व्यथा मन ही राखी गोय,
सुनि इठलें हैं नोग सब बाँटि न लें हैं कोय ।
 रहिमन वे नर मर चुके, जे कहैं माँगन जाहि
 उनसे पहिने वे मरे, जिन मुख निकसत नाहि ।
 रहिमन राज सगहिये दासि सम नुखद जो होय,
 कहा बापुरो भानु जो तप्यो सरैयन खोय ।
 मथत मथत माखन रहे, दही मही विलगाय;
 रहिमन सोई मीत है, भीर पड़े ठहराय ।
 द्रमा बढ़न को चाहिए छोटन को उत्पात,
 का रहैम हहि को घट्यो जो भृगु मारी लात ।

प्रश्न नं० १—उपर्युक्त दोहों का मग्न अर्थ लिखिये ।

२—रेखाङ्कित शब्दों का अर्थ लिखिये ।

(१२)

वह इष्ट देव के मन्दिर की पूजा-सी
वह दीप-शिखासां-शान्त, भाव में लीन
वह क्रूर काल ताण्डव की स्मृति-रेखा-सी,
वह दूटे तरु की छटो लता-सी-दीन
 दलित भारत की ही विधवा है ।
 पड़ ऋतुओं का शृंगार,
कुसुमित कानन में नीरव पद-सञ्चार
 अमर कल्पना में स्वच्छन्द विहार—
व्यथा की भूली हुई कथा है ।
 उसका एक स्वप्न अथवा है ।
उसके मधु-सुहाग का दर्पण
 जिसमें देखा था उसने
बस एकबार विम्बित अपना जीवन-धन
 अबल हाथों का एक सहारा—
 लथ्य जीवन का प्यारा वह ध्रुवतारा
 दूर हुआ वह बहा रहा है
 उस अनन्त-पथ से करुणा की धारा ।

प्रश्न नं० १—रेखाङ्कित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिये ।

२—इस अवतरण से कवि ने भारतीय विधवा का करुण चित्र गींचने का प्रयत्न करते हुए कौन-कौन सी उपमाओं का प्रयोग किया है ? लिखिये ।

३—अवतरण के आधार पर विधवा जीवन की करुणा का वर्णन कीजिये ।

४—उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक सुझाइये ।

५—समास-विग्रह कीजिये और बताइये कि इन पदों में कौन-कौन से समास हैं :

अन्न-पत्र, जीवन-पत्र, धुवनारा, मधु-गुण, इष्ट-देव,
स्मृति-रेखा, ज्ञान-ताण्डव, दीप-शिखा ।

(१३)

जैगी मुन ते नोकमे तेगी पावे पास ।

पार मल्ल नेड़ा रहे पत्र मे करे निदान ॥

जैगी देगी आत्मा तेजा सानिगराम ।

साधू प्रतपि देय है, नही पापरगुं नाम ॥

बबीर माना बाट बी, बहि समतावे तोहि ।

मन न किराये आपणा कहा किराये मोहि ॥

बनुराई हरि ना भिने गुं याता फौ याता ।

एक निगमही निरधार बा गाहक गोपीनाथ ।

फाची फाया मन अधिर, धिर धिर नाम करंत ।

गुं गुं नर निपटक रिरे, स्युं स्युं पान हमैंत ।

प्रश्न नं० १—रेखाद्वित वाक्योंनों का सरल अर्थ निगिय ।

२—बबीर गाहक के उपदेशों का मार्गान अपने लक्ष्यो मे
निगिये ।

३—प्रत्येक दोहे का अलग-अलग दीर्घर गुणादय ।

४—उत्पुस्त दोहे मे बबीर ने रिग धार के भाषण पर
कम दिया है ?

५—न्याय रूप निगिय—

गाहक, निरधार, बाबी, धिर, अधिर, बाट, पापर,
धाति, आत्मा ।

(१४)

बीन है जो मोन है मन मे मेरे,

ओर मुगहराता है,

ओर करना चाहता है पार,

या नजरें पुराता है ?

हर सुबह में जब उबड़ती आँख,
लगता है कि बैठा सिरहाने ।

हर उदय में शक्ति देता,
यामिनी में स्नेह गाता है ।

कौन है जो मौन है मन में मेरे,

और मुसकराता है ।

कभी लगता किसी क्षण में

कि मानो वरजता है—यह न कर;

किसी क्षण में धीर देता है

कि, तरना है तो धारा से न डर;

फिर किसी क्षण हर द्विधा से

दीन करके आपको ऊपर उठाता है

कौन है जो मौन है मन में मेरे

और मुसकराता है ।

प्रश्न नं० १—रेखाङ्कित वाक्यांशों का अर्थ समझाइये ।

२—इस कविता का भावार्थ लिखिये ।

३—इस कविता का कोई उपयुक्त शीर्षक सुझाइये ।

४—ऐसी कौन-कौनसी बातें हैं जिससे कवि को किसी अव्यक्त
 परोक्ष मत्ता की अनुभूति होती है ?

(१५)

लांहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम के गाता चल ।

नम होगी यह मिट्टी आँसू के कण बरसाता चल ।

गिमकियों और चोत्कारों ने जितना भी हो आकाश भरा ।

कंकालों का हो डेर स्वप्नों से चाहें हो पटी धरा ।

आगा है स्वर का भार, पवन को लेकिन, लेना ही होगा ।

जीवित स्वप्नों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा ।

रंगों के नानों पट उठें वन अधियाली रंग जागिगी ।

यद्यपि भाषा का आश्रय हम आत्म-प्रकाशन और विचार-विनिमय के लिए ही लेते हैं, तथापि अपनी सौन्दर्य-भावना के कारण हम इस कार्य को भी सजावट और सुन्दरता के साथ करना चाहते हैं। सजावट और सौन्दर्य-प्रियता हमारा स्वभाव है। किसी भी बात को, किसी भी वस्तु को उसके नग्न रूप में रख देना हमें अच्छा नहीं लगता। यही कारण है कि वक्ता या लेखक अपनी बात को सुन्दर और नपे-तुले शब्दों में कहना चाहता है ताकि उसका अभीष्ट परिणाम हो। लेखक या वक्ता जहाँ एक ओर अपने विचार ठीक तरह से अभिव्यक्त करना चाहता है, उन्हें सजाकर दूसरों के सामने रखना चाहता है; वहाँ दूसरी ओर वह यह भी चाहता है कि वे सुनने वाले या पढ़ने वाले को अच्छे लगे और उनका अभीष्ट प्रभाव पड़े। यही शैली का कलात्मक रूप है। शैली का यह कलात्मक रूप प्राप्त करने के लिए लेखक जहाँ पाठक की रुचि का ध्यान रखता है, वहाँ शब्द-शक्ति का पूरा-पूरा ज्ञान भी प्राप्त करता है और व्याकरण के नियमों का पालन, अनुच्छेदों का संगठन, क्रिया-पदों का उपयोग, विशेषणों का चयन तथा शुद्ध वाक्यों की रचना आदि महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखता है। मतलब यह है कि लेखक अपने विचार, भाव या अनुभूति को इतने सुन्दर, आकर्षक और प्रभावोत्पादक ढंग से अभिव्यक्त करता है जिससे पाठक के सामने एक चित्र-सा खिंच जाय। इस दृष्टि से “शैली उस कला-पूर्ण साधन का नाम है जो रमणीय, आकर्षक, एवं प्रभावोत्पादक रूप से रचना के समस्त सरस तत्त्वों की अभिव्यक्ति में अभिनव तथा उचित शक्ति का सञ्चार करता है।”

शैली का महत्त्व

एक अंग्रेजी-साहित्यकार के अनुसार “शैली ही मनुष्य है और मनुष्य ही शैली है।” शैली के वैविध्य एवं महत्त्व के सम्बन्ध में ये विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि और प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति दूसरे व्यक्ति के स्वभाव, रुचि और प्रवृत्ति से भिन्न होती है अतः जब वह किसी

भी वस्तु को देगता है तथा उसके सम्बन्ध में अपने विचार अभिव्यक्त करता है तो विभिन्नता आ ही जाती है। यदि नेहरू विचारशील और गम्भीर है तो वह वस्तुओं को गम्भीरता से और विचार-पूर्वक देखेगा। फिर उसकी दौली में उपनाम नहीं आ सकेगा। उसकी दौली स्वभावतः गम्भीर और विचारालम्बक होगी। विन्पु दूसरी ओर यदि नेहरू विरोध-प्रिय और संवन-स्वभाव का होगा तो वह वस्तुओं की उसकी हुई नजर से ही देखेगा और उसकी दौली मनोरंजक एवं हार्मरम प्रदान ही होगी। भगः दौली में मनुष्य को और मनुष्य में दौली को पहिचानना कठिन नहीं होता है। व्यक्ति और दौली का पविष्ट सम्बन्ध है। दौली नेहरू की दण्ड-भाषना और बीसल का परिणाम है, उसमें नेहरू के विचार, अनुभूति, रवि, पति, स्वभाव, संस्कार सब कुछ विविध हो जाते हैं। दौली मानो व्यक्ति का प्रतिबिम्ब ही है।

दौली जहाँ व्यक्ति के स्वभाव, रवि, बीसल, और दण्ड-भाषना का परिणाम होती है, वहाँ व्यक्ति की अनुभूतियों की तीव्रता का भी उस पर कम प्रभाव नहीं होता। नेहरू जब किसी भाषा की वही तीव्रता में अनुभव करता है तो उसकी उसी तीव्रता से अभिव्यक्त करने के लिए भी उगावना-गा हो उठता है। अनुभूति की तीव्रता के साथ अभिव्यक्ति की तीव्रता भी आ ही जाती है। मोती, बबोर, और गुनगी जैसे मन्त्र दण्ड-भाषना के पेर में पहर उन्न-चोटि के बरि नहीं बने। उनके मन में भक्ति की महर बड़े पार में उठी और दुनिया के प्रति शक्ति तथा भाषा के प्रति प्रेम की भाषा दारी मोत्र बन गई कि अनुभूति की वह तीव्रता दण्डों में उनके दिमाग में गढ़ गयी। इसी प्रकार जब किसी नेहरू के मन में ब्रज्जा, शोध, उगाह, शक्ति, प्रेम आदि किसी भी भाव की प्रवर्तता होती है तो वह उस उसी प्रवर्तता के साथ अनुभव करवाने के लिए पतिमानों भाषा को मोत्र करता है। वह शक्तिमानों भाषा की मोत्र हो उनके दौली के साथ में जाती है। दौली भाषा की पतिमानों और प्रवर्तता बनाती है। दौली की दण्ड-शक्ति बहुत बड़े कार्य करने की सामता रखती है। दौली में प्रवर्तता किसी को मन्त्राणी बनाता है, मन्त्राणुओं को साथ बनाता, प्रवर्त

कंजसों को दानी बनाया और अनेक अकर्मण्य लोगों को कर्मवीर बनाया है। तलवार, बन्दूक या एटम की शक्ति भी जिस काम को नहीं कर सकी उसी को शैली ने कर दिखाया है।

कला-पक्ष

कोई भी साहित्यकार अपनी अनुभूतियाँ या मनोवेगों को भाषा का परिधान पहिनाकर लोगों के सामने रखता है। इसी को हम साहित्य कहते हैं। इस साहित्य के दो पक्ष होते हैं—भाव-पक्ष और कला-पक्ष। भाव-पक्ष के अन्तर्गत बुद्धितत्त्व, भावतत्त्व, और कल्पना-तत्त्व आते हैं तथा कला-पक्ष के अन्तर्गत शैली। जब लेखक किसी विषय पर लिखने के लिए तैयार होता है तो पहिले बुद्धि से काम लेता है और अपने विषय की सोमा निर्वागित कर लेता है। वह यह तय करता है कि लोगों के सामने उसे कौन-कौन-सी बातें रखनी हैं और कितनी। यही बुद्धि-तत्त्व या ज्ञान-तत्त्व है। इस तत्त्व का सहारा लिए बिना कोई भी साहित्यकार कनम नहीं उठाता है। इसके बाद वह विषय के साथ हृदय का सम्बन्ध स्थापित करना है। यह रचना का दूसरा तत्त्व है। इसे भाव-तत्त्व या हृदय-तत्त्व कहा जाता है। साहित्य-निर्माण का कार्य इस तत्त्व के बिना हो ही नहीं सकता। चाहे कहानी हो या कविता और चाहे नाटक हो या उपन्यास जब तक उमंगें कोई मुख्य संवेदना नहीं होती, तब तक वह जेमे बेजान रहती है। तीसरा तत्त्व है—कल्पना-तत्त्व। कल्पना के सहारे लेखक ऐसी बातें दिखाने का प्रयत्न करता है जो किसी ने देखी नहीं हैं, ऐसी बातें गुनाने का प्रयत्न करता है जो किसी ने सुनी नहीं हैं और ऐसी अनुभूतियों का चित्र खींच देता है जिसको उसने कभी अनुभव नहीं किया है। अतः कल्पना-तत्त्व के द्वारा रचना में रंग आ जाता है। ये तीनों तत्त्व मिलकर भाव-पक्ष को सफल बनाते हैं। यह भाव-पक्ष काव्य, कहानी, उपन्यास या नाटक की आत्मा होता है। उगता शरीर है कला-पक्ष। कला-पक्ष की सहायता से भाव-पक्ष के सौन्दर्य का दर्शन होता है। उसके सौन्दर्य को बढ़ाने और

टिफो के काम में बनावना या मरम्मत निर्दिष्ट है। इस बनावत को ही हम ऐसी बट बतते हैं।

शैली और अलङ्कार

जब बतल जा चुका है कि मुख्य मोर्च-पेसी है। मोर्च-पेसी मानव-स्वभाव है। एक गुन्दर में पूरा या रङ्ग-बिरंगे चित्रों को देखाकर छोटा-सा मानव भी अपने को भुल-ना जाना है और उसे घात करने की धुन में इस मानव का विचार ही नहीं जाना कि पूरा साधारण के बीचा-बीच है या चित्रोत्त आग के पास रखा हुआ है। यह मोर्च-पेसी उसे गुन्दर का उपागव बना देती है और अर्ध भी उसे कुम्हवा निर्दिष्ट देती है उसे हटकर गुन्दर की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न करता है। मोर्चोपागव के इस कार्य में अलङ्कार उसकी बड़ी सहायता करते हैं। वस्तुतः किसी गुन्दर और मन्त्रोन्माद वस्तु की और मन्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है। मन्त्रोत्त तो उसी को जाना है कि गुन्दर नहीं है। लेकिन यह मानव-स्वभाव ही है कि जो भी स्वभाव-विशेष रूप में गुन्दर होती है उस भी हम मन्त्रों का प्रयत्न करते हैं और उसकी सामा को और उपागव बढ़ाकर मार्गिक कृति का अनुभव करते हैं। पूरा गुन्दर है किन्तु उसकी गुन्दरी में मन्त्रोत्त किसी भी कमरे की मेज पर रख देव हैं और उगने कमरे की सोना बढ़ जाती है। गुन्दर स्त्री की पैसी में पूरा को मन्त्र, लताद पर बिन्दी, आँखों में शङ्ख और हाथ में मन्त्रोत्त उसी मोर्च को और उपागव बढ़ा देते हैं। अतः कुम्हवा का मन्त्रों के लिए ही नहीं गुम्हवा की ओर उपागव गुन्दर बनाने के लिए भी अलङ्कार का उपागव दिया जाता है। अलङ्कार स्वभाव-विशेष गुन्दर को और उपागव बढ़ा देता है। भाषा के क्षेत्र में भी अलङ्कार बड़ी सहायता दिया है। वे भाषा के मोर्च में अभिवृद्धि कर देते हैं। उनका हाथ पूरा मन्त्रों की सहायता मन्त्र ही जाना है, भाषा में प्रकाश का जाना है और विचार का ऐसा बिना कृति-वस्तु पर बिना जाना है कि क्यों तब भुलाना नहीं जाना। अनुमान, रस, उपागव, उपागव, उपागव, उपागव, उपागव

मनुष्य की बड़ी सहायता करते हैं और उसका मार्ग सरल बना देते हैं। मनुष्य के अलङ्कारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है : (१) सादृश्य-मूलकता, (२) विरोधमूलकता, तथा (३) समीपता। रूपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि जैसे बहुत से अलङ्कार हैं जो किसी बात को स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती-जुलती किसी दूसरी बात को नामने रखते हैं। इस प्रकार की सादृश्यता गुणों पर ध्यान रखकर ही बताई जाती है। उदाहरण के लिए : 'जब वह मैदान में आया तो लोग इस प्रकार भाग गये जैसे कोई दोर आया हो।' दूसरी प्रकार के ऐसे भी कुछ अलङ्कार हैं जो व्यक्ति या पदार्थ के गुण-अवगुण विरोध का महारा लेकर स्पष्ट करते हैं। जैसे : "अब तुम निरे बालक नहीं रह जाओ प्रत्येक बात तुम्हें समझाई जाय।" तीसरी प्रकार के अलङ्कार वे हैं जिनमें सामोप्य भावों से किसी शब्द का अर्थ-बोध कराया जाता है। जैसे : "आजकल उसकी पाँचों उँगलियाँ घी में हैं।" इस प्रकार ये तीनों प्रकार के अलङ्कार अपने-अपने ढंग में भाषा के सौंदर्य को बढ़ाते ही हैं। अतः शैली में अलङ्कार का एक महत्वपूर्ण स्थान है।

शैली और संगीत

अलङ्कार के द्वारा जिस सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है वह केवल शब्दों की वाक्य-विन्यास या वनावट का सौंदर्य नहीं होता। वह शब्दों की ध्वनियों तथा अर्थों के सामञ्जस्य का सौंदर्य भी होता है। प्रत्येक शब्द के एक या उससे अधिक अर्थ तो होते ही हैं, उनकी अपनी ध्वनि होती है। लेकिन उनके अर्थ और ध्वनि में सामञ्जस्य पैदा करने का प्रयत्न करना है। लेकिन इन कार्य में जितना अधिक सफल होता है उतना ही आनन्दविभोर बनाने की उतनी अधिक कला होती है। स्वयं मानव की रचना ही विभिन्न तत्वों के सामञ्जस्य होती है। अतः उनकी आत्मा सदैव उनी साम्य, उनी सामञ्जस्य को चाहती है। यह सामञ्जस्य या साम्य उसे शैली की रचना में मिलता है जिन प्रकार शैली हमारी ज्ञानेन्द्रियों

है और लोचों का आनन्द शानेन्द्रियों का ही प्राप्त होता है, उन्हीं प्रकार गन्तव्य भी शानेन्द्रिय का ही विषय है। जब मायका पाप की ध्वनि में आता बन्ध की ध्वनि मित्रावरुणों के मायका पाप वन जाता है तब शानता भी मंत्रमुग्ध-मायका जाता है और अरुण शानेन्द्रियों को पारोक्षिक में समेट कर उन्हीं में लगा देता है। आदमी ही नहीं सौर, हरिण आदि जानवर भी गन्तव्य पर मुक्त होकर आने का तत्त्व स्वीकार कर देता है। किसी पाप में लिखे हुए स्वप्न में जो मोक्षप्राप्ति होती है वही मोक्षप्राप्ति आत्म में होती है, जो लोचों का एक प्रमुख गुण होता है और जिससे कारण लोचों में मोक्षप्राप्ति होती है। लोचों का मुख्य हृदय का सन्तान है। उम गन्तव्य का आनन्द शानता भी लोचों से रहता है।

शैली और मनोविज्ञान

मनोविज्ञान का विज्ञान है जो मानव-हृदय की बन्धनाधी, अनुभूति, और उमर्गों का विवेचना करता है तथा उनके कारणों का पता लगाती है। मनोविज्ञान का मुख्य अन्तर्गत है। यह बताना है कि हमारी मूल प्रकृति क्या है, क्या बताना है, विचार और बन्धना क्या है, वे क्या और कैसे उत्पन्न होते हैं तथा किन विचारों के अनुसार चलते हैं। मनोविज्ञान के इस विज्ञान का मुख्य अर्थ दिव्य-विचारों में बढ़ना या रचना है। अब मनोविज्ञान के विज्ञान के प्रकाश में लोचों के विचार-धारा परीक्षा, एवं विचारों का विश्लेषण है। दूसरे 'लोचों ही मनुष्य है' का यह विज्ञान के अनुसार लोचों का ध्वनि-ध्वनि से ही रहता है। अब लोचों के अध्ययन में मनोविज्ञान के अध्ययन में बढ़ी महत्ता मिलती है। हम मान्य हैं एक और मान्य की बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य की एक-ही अनुभूति नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति का मान्य नहीं होता। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति की अभिवृत्ति और ध्वनि भी भिन्न-भिन्न होती है। यह मान्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की देखने का दृष्टिकान भी भिन्न-भिन्न होता है। यह मान्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की विचार-धारा भिन्न-

ती है और उसकी शैली में का भिन्नता होती है। यह एक
 तानिक सत्य है कि व्यक्ति की अभिवृत्ति, वृत्ति और विचार-धारा
 प्रभाव उसकी रचना में आये बिना नहीं रहता है। यदि उसे
 कर कोई नाटक, कहानी, कविता या उपन्यास लिखना चाहे तो
 ही उसे थोड़ी देर तक सफलता मिल जाय, वह स्थायी नहीं होगी
 र अस्वाभाविकता का जो आवरण उसने डाला है वह दूर हुए बिना
 रहेगा। इसीलिए तो यह कहा जाता है कि लेखक की शैली पर
 उसकी मनोवृत्तियों की, व्यक्तित्व की छाप अमिट रहती है।

हमारी मनोवृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं—रूढ़ और उदार।
 ऐसी मनोवृत्तियाँ जो परम्परागत होने के कारण मजबूत बन गई हैं रूढ़
 मनोवृत्तियाँ कही जाती हैं। ये रूढ़ मनोवृत्तियाँ धीरे-धीरे व्यापक बन
 कर देशीय और जातीय बन जाती हैं और सारे देश और सारी जाति
 की मनोवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उदाहरण के लिए राम-कृष्ण
 का पावन-चित्र, हिन्दू-धर्म की पवित्रता, पतिन-पावनी भागीरथी की
 खपनाशिनी शक्ति, वेदों की प्राचीनता आदि ऐसी अनेक बातें हैं जिन्हें
 कोई भी भारतीय श्रद्धा के साथ मानता है। इसी प्रकार प्रताप, शिवाजी,
 शांती की गनी और गांधीजी भी हमारे समूचे समाज व देश के
 श्रद्धा-भाजन हैं। इनके साथ जुड़े हुए विचार और भावनाएँ हमारे
 मानस पर जबरदस्त प्रभाव डालने हैं। ये धार्मिक, सामाजिक ए
 जातीय मनोवृत्तियाँ हमारे जन-जीवन में रूढ़ हो गई हैं। अतः अप
 देश, समाज, जाति, और धर्म के प्रति श्रद्धा-भावना रखने वाला क
 भी व्यक्ति, इन मनोवृत्तियों के प्रभाव में अछूता नहीं रह सकता
 हमारे प्रचार की मनोवृत्तियाँ उदार कही जाती हैं। हमारे
 धर्म, धार्मिक पुण्य, इतिहास, परम्परा आदि का आदर तो हम
 ही हैं किन्तु जब हम विदेशी धर्म, इतिहास और परम्परा के
 में आते हैं तो उनको भी बहुत-सी अच्छी बातें हमें आकर्षित
 हैं और उनके महापुरुषों, धर्म, संस्कृति, नम्यता आदि के प्र
 मन में आदर की भावना पैदा हो जाती है। अतः विदेशी
 के सम्पर्क में आने से हमारे मानस में जिन वृत्तियों का उ

है उन्हे उदार मनीषित्वों कहा जाता है। पुमाने जमानों की भेदभेद अब तो गणेश के अवसर उपास उपनगर है। आज का जमाना ही अन्तर्गोष्ठीया का जमाना कहा जाये सता है और रेश, लाल, धार, वायुवा, रेशियो आदि न पारम्परिक मेत-जोत एवं आशा-वशा की अरिष्ट गुणम बना दिया है। अतः आज के तेजस की रक्षाओं पर हमें इन प्रकार की उदार मनीषित्वों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह एक अवस्था तब है। उदार मनीषित्वों का प्रभाव त्रिग गात्रों पर त्रिग अरिष्ट पट्टा है यह उपा ही विद्य-रक्षाओं का मन्त्रपूर्ण अतः बताया है और त्रिग तेजस की रक्षाओं में इन उदार मनीषित्वों का प्रभाव अरिष्ट होता है यह तेजस उपा ही अरिष्ट अन्तर्गोष्ठीया गात्रा जाता है। इन दोनों मनीषित्वों के अतिरिक्त तेजस पर पुमाने और नव तेजसों की रक्षाओं का भी प्रभाव पड़ता है। त्रिग पात्र प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे जाता हो, पात्र न दिखाई देता हो। इन प्रभाव के कारण गद्दीई चींटियों का जन्म होता है और तेजस की प्रतिभा की विकास का समुचित अवसर मिलता है।

शीली के उपादान

शीली की उद्भावना दो प्रकार के उपादान तत्त्वों से होती है—
वायु तत्त्व तथा आम्बु त्रिग तत्त्व। वायु तत्त्व के अन्तर्गत (१) ध्वनि (२) वायु (३) वायु (४) अन्तर्गत (५) प्रसरण और (६) विद्रु भावे हैं। ध्वनि हम पहले शीली के इन वायु उपादान पर ही विचार से विचार करते हैं।

(१) वायु उपादान

(अ) ध्वनि—शीली के वायु उपादान तत्त्वों में मनुष्यपूर्व स्थापित रहती है। प्रत्यक्ष वायु अन्तर्गत ध्वनि रहता है। तब उस ध्वनि का प्रसारण ही तो है अतः वायु के ध्वनि मनुष्य से बाहरों की रक्षा होती है। ध्वनियों के प्रयोग में सबसे पहिले इन वायु का ध्यान रखा होता है कि ध्वनियों ध्वनि-वृद्धि है। ध्वनि-वृद्धि ध्वनियों

होती है और उसकी शैली में का भिन्नता होती है। यह एक
 तानिक सत्य है कि व्यक्ति की अभिरुचि, वृत्ति और विचार-धारा
 प्रभाव उसकी रचना में आये बिना नहीं रहता है। यदि उसे
 कर कोई नाटक, कहानी, कविता या उपन्यास लिखना चाहे तो
 ही उसे थोड़ी देर तक सफलता मिल जाय, वह स्थायी नहीं होगी
 र अस्वाभाविकता का जो आवरण उसने डाला है वह दूर हुए बिना
 रहेगा। इसीलिए तो यह कहा जाता है कि लेखक की शैली पर
 उसकी मनोवृत्तियों की, व्यक्तित्व की छाप अमिट रहती है।

हमारी मनोवृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं—एक और उदार।
 ऐसी मनोवृत्तियाँ जो परम्परागत होने के कारण मजबूत बन गई हैं एक
 मनोवृत्तियाँ जो परम्परागत होने के कारण मजबूत बन गई हैं एक
 कर देशीय और जातीय बन जाती हैं और सारे देश और सारी जाति
 की मनोवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए राम-कृष्ण
 का पावन-चरित्र, हिन्दू-धर्म की पवित्रता, पतिन-पावनी भागीरथी की
 वधनाशिनी शक्ति, वेदों की प्राचीनता आदि ऐसी अनेक बातें हैं जिन्हें
 कोई भी भारतीय श्रद्धा के साथ मानता है। इसी प्रकार प्रताप, शिवाजी,
 तामो ही रानी और गांगीजा भी हमारे समूचे समाज व देश के
 'श्रद्धा-भाजन' हैं। इनके साथ जुड़े हुए विचार और भावनाएँ हमारे
 मानस पर जबरदस्त प्रभाव डालती हैं। ये धार्मिक, सामाजिक ए
 जातीय मनोवृत्तियाँ हमारे जन-जीवन में दृढ़ हो गई हैं। अतः अप
 देश, समाज, जाति, और धर्म के प्रति श्रद्धा-भावना रखने वाला क
 भी व्यक्ति, इन मनोवृत्तियों के प्रभाव में अछूता नहीं रह सकता
 हमारे प्रसार की मनोवृत्तियाँ उदात्त कही जाती हैं। हमारे
 धर्म, धार्मिक पुरुष, उत्तिष्ठाम, परम्परा आदि का आदर तो हम
 ही हैं किन्तु जब हम विदेशी धर्म, इतिहास और परम्परा के
 में आते हैं तो उनका भी बहुत-सी अच्छी बातें हमें आकर्षित
 हैं और उनके महापुरुषों, धर्म, संस्कृति, मर्यादा आदि के प्रति
 मन में आदर की भावना पैदा हो जाती है। अतः विदेशी
 के सम्पर्क में आने से हमारे मानस में जिन वृत्तियों का उ

क ऊँच जाता है। वह ऐसी रचना पसन्द करता है जो श्रुति-
 को। श्रुति-कटुत्व के दोष से अपनी रचना को बचाये रखने के
 लक्ष्य को ट-वर्ग, रेफयुक्त वर्णों तथा द्वित्व वर्णों के प्रयोग से
 तक संभव हो बचा रहना चाहिये। इसी प्रकार वर्ग के प्रथम
 का द्वितीय के साथ तथा तृतीय का चतुर्थ के साथ संयोग भी
 से कम हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिये। भाषा में श्रुति-
 त्व न आने देने के साथ-साथ ध्वनियाँ की प्रमंगानुसूल योजना का
 ध्यान रखना चाहिये। यदि मधुर और कोमल भावनाओं की
 अभिव्यक्ति की जा रही हो तो उसमें ध्वनि-नानित्य और श्रुति-कोमलता
 का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यदि युद्ध का वर्णन करना हो
 और उसके लिए उग्र एवं उद्धत भावनाओं की अभिव्यक्ति आवश्यक
 हो, तो ओजपूर्ण ध्वनियों का प्रयोग करना चाहिये। मार्ग यह कि
 ध्वनि-योजना प्रमंग के अनुसार होनी चाहिये।

(आ) शब्द-योजना—यदि दो में अधिक शब्दों के समूहों से
 वाक्य बनता है। जिस प्रकार प्रत्यक्ष अन्तर और शब्द की अपनी
 ध्वनि होती है और अन्तर्गत में ध्वनि का ध्यान रखना आवश्यक
 होता है। उनका प्रयोग करना अन्तर्गत और उनका ध्यान

द्वितीय रचना मुक्त नहीं हो सकती। केवल मार्थक शब्दों के
 संग ही नहीं अपना भावनाओं का अभिव्यक्ति करना है। ये मार्थक शब्द
 ही ने मानते हैं किनके वन में वनके दूसरे ध्वनियों के हृदय तक
 पहुँचना है और उनकी प्रकृत भावनाओं को जागृत करता है। ऐसी
 स्थिति में यदि केवल शब्द-योजना का पूरा-पूरा ध्यान न रखे
 अपने उद्देश्य में गफलत नहीं हो सकती। शब्द के मही अर्थ का
 उचित शब्दों का संयोजन तथा यथावधान उनका प्रयोग अच्छे से
 के युक्त है। उसमें उसी ही ध्यान रानी बननी है। शब्द-योजना
 अन्तर्गत व्याकरण का अध्ययन भी आता है। व्याकरण के
 ध्वनियों के तीन भेद होते हैं—संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया-पद
 अनुचित अध्ययन में मान्य हो जायगा कि किम शब्द का प्रयोग
 वगैरे अथवा भाव के लिए हुआ है। एक ही वाक्य को—अन्तर्गत

से पाठक ऊब जाता है। वह ऐसी रचना पसन्द करता है जो श्रुति-मधुर हो। श्रुति-कटुत्व के दोष से अपनी रचना को बचाये रखने के लिए लेखक को ट-वर्ण, रेफयुक्त वर्णों तथा द्वित्व वर्णों के प्रयोग से जहाँ तक संभव हो बचा रहना चाहिये। इसी प्रकार वर्ग के प्रथम वर्णों का द्वितीय के साथ तथा तृतीय का चतुर्थ के साथ संयोग भी कम से कम हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिये। भाषा में श्रुति-कटुत्व न आने देने के साथ-साथ ध्वनिया की प्रमंगानुकूल योजना का भी ध्यान रखना चाहिये। यदि मधुर और कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति की जा रही हो तो उनमें ध्वनि-लानित्य और श्रुति-कोमलता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यदि युद्ध का वर्णन करना हो और उसके लिए उग्र एवं उद्धत भावनाओं की अभिव्यक्ति आवश्यक हो, तो ओजपूर्ण ध्वनियों का प्रयोग करना चाहिये। सागरश यह कि ध्वनि-योजना प्रमंग के अनुरूप होनी चाहिये।

(आ) शब्द-योजना—दो या दो से अधिक शब्दों के समूहों से वाक्य बनता है। जिस प्रकार प्रत्येक अक्षर और शब्द की अपनी गति होती है और अक्षरों में ध्वनि का ध्यान रखना आवश्यक होता है उसी प्रकार शब्दों के अनेक अर्थ भी होते हैं और उनका ध्यान रखना रचना सुन्दर नहीं बल्कि मरती। केवल सार्थक शब्दों के संग होना अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। ये सार्थक शब्द ही वाक्य का जीवन हैं जिसके बल से केवल दूसरे व्यक्तियों के हृदय तक पहुँचता है और उदात्त प्रभु भावनाओं को जाग्रत करता है। ऐसी स्थिति में यदि केवल शब्द-योजना का पूरा-पूरा ध्यान न रखे तो अपने उद्देश्य में मगल नहीं हो सकता। शब्द के सही अर्थ का ज्ञान उसयुक्त शब्दों का संचय तथा यथार्थान उनका प्रयोग अच्छे लेखक के गुण हैं। इसमें उमरी गैरी गतिजानी बनती है। शब्द-योजना के अन्तर्गत व्याकरण का अध्ययन भी आता है। व्याकरण के अनुसार शब्दों के तीन भेद होते हैं—संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया-पद। इनके समुचित अध्ययन से मान्य हो जायगा कि किस शब्द का प्रयोग किस स्थिति अथवा भाव के लिए हुआ है। एक ही वाक्य को—अन्न, धारा-

होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वाक्य के समस्त अर्थ प्रकट हो। ऐसा न हो कि लिखा कुछ जाय और उमका मतलब निकले। अतः इस सम्बन्ध में इस बात का पूरा-पूरा खयाल चाहिये कि हम ऐसी बातें न लिखें जो हमारी ही पूर्ण बात को गलत सिद्ध कर दें। शब्द और विचार का विरोध जहाँ सम्भव हो भाषा में न आने देना चाहिये। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि लेखक के द्वारा प्रयुक्त शब्द परस्पर मन्त्रिहित होने चाहिये। तब ही कि जिस काल, पुरुष और लिंग में बात प्रारम्भ की गई है वह आगे बढ़ते-बढ़ते उम काल, पुरुष, लिंग आदि के विपरीत हो जाय। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि रचना में आकार, ध्वनि एवं अर्थ पर पूर्ण ध्यान रखना चाहिये। जिन वाक्यों में इन तीनों का सुन्दर सामञ्जस्य होता है वह वाक्य उत्कृष्ट बनता है। जहाँ तक आकार का सम्बन्ध है वाक्य छोटा होना ही अच्छा है। छोटे वाक्य समझने में सरल होते हैं। बड़े-बड़े वाक्य दुर्गम हो जाते हैं और उनका समझना कठिन हो जाता है। यदि वाक्य मध्य या संयुक्त है तो उसके अङ्गों में परस्पर संबन्ध होना चाहिये। मुद्रावर्ग का प्रयोग वाक्य का सौन्दर्य बढ़ा देता है। अतः जहाँ तक मुद्रावर्ग का प्रयोग करना चाहिये। हाँ, इस बात का ध्यान अनिवार्य है कि मुद्रावर्गों की भरमार न हो जाय।

(इ) अनुच्छेद योजना—लेखी का चौथा उपादान-तत्त्व है—अनुच्छेद-योजना। अनुच्छेद का अर्थ है उद्देश्ययुक्त वाक्यों का समूह। शब्द और वाक्य के बाद रचना में अनुच्छेद का ही महत्व होता है। अनुच्छेद की योजना में इन बातों का ध्यान रखना चाहिये कि उद्देश्य ही प्रयोग के विचारों का प्रामाण्य हो। यदि उसमें अन्य प्रयोगों का प्रामाण्य या तो ऐसे वाक्य न करना चाहिये जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाय या ऐसे वाक्य से हो जिनमें उसमें वर्णित प्रस्तावना हो। इसी प्रकार अनुच्छेद का अन्त ऐसे वाक्य

पादिय जो आगे के अनुच्छेद की सुमिती बन गये । मगर यह है कि विद्यार्थ के अनुच्छेद माना के प्रती की तरह एक दूसरे के रीति हु । उदाहरण अपना समय तो और के आगम म गच्छति ।

(३) प्रकरण-योजना—प्रकरण दोरी का पीरसी उपाय मय है । अनुच्छेद के बाद रचना में प्रकरण का भी मन्त्रपूर्ण रखा होता है । प्रकरण कई अनुच्छेदों से बना है । एक प्रकरण में एक ही विषय का एक ही प्रमाण का प्रतिपादन और दृष्टियों से होता है । प्रमाण दृष्टिगत के लिए एक या और अनुच्छेद हो सकते हैं । प्रकरण का आरम्भ बड़े आकर्षक रूप में करना चाहिए । प्रारम्भ लिखना ही सुन्दर और आकर्षक होता है उदाहरण तो पाठक का पसन्द आयता । यदि प्रारम्भ अच्छा न हुआ तो हो सकता है कि पाठक दो-चार बार पढ़ कर ही उसे त्याग दे । दूसरी प्रकरण प्रकरण का अन्त भी आकर्षक होता चाहिए । आकर्षक अन्त की परिभाषा यह है कि प्रकरण समाप्त करने के बड़ा देर तक विषय पाठक के सम्मुख म गूँजता रहे । प्रकरण में नवी-नवी बातें कहना उतने मोहर्ष की बड़ा होता है । अन्त आकर्षक बातों का आगम में प्रकरण का मोहर्ष मष्ट नहीं करना चाहिए ।

(४) विह्व विचार—यह विचार दोरी का एक उपाय मय है । हम पर हम विद्यार्थ के अध्यापक म अधीन मय विचार का पुत्र है, अन्त उपाय बातों का मनी दुर्गा की आकर्षकता मय । हम ही कहना पसन्द होता है कि विद्यार्थ के मनुष्य प्रयोग म अधीन-आगम का कार्य सुगम बन जाता है । हमम एक और मय का मय की बात साधना से कहना म मयमय विचारों के मोहर्ष और मय का मयमय और अनुच्छेद म कही हुई बात का मयमय म मयमय होता है । या मोह विद्यार्थ के मनुष्य प्रयोग पर मयमय मयमय मयमय मयमय मयमय और मयमय हो जाती है । अन्त मयमय मयमय की मयमय मयमय, मयमय-मयमय, मयमय-मयमय विह्व मयमय के मयमय मयमय का मयमय मयमय और मयमय मयमय मयमय मयमय मयमय ।

(२) शैली के आभ्यन्तरिक उपादान

शैली के बाह्य उपादानों पर विचार कर लेने के बाद अब हम उसके आभ्यन्तरिक उपादानों पर विचार करेंगे । भारतीय साहित्यकारों ने रचना-चानुर्य के लिये रीति शब्द का प्रयोग किया है । रीति-काव्य की आत्मा और पदों की विशेष रचना का नाम है । भारतीय आचार्यों ने जिन रूप में रीति का वर्णन किया है उस में लेखक का व्यक्तित्व नहीं रहता किन्तु शैली पर लेखक की मानसिक विशेषताओं की छाप रहती है । इस दृष्टि से रीति और शैली में तात्त्विक अन्तर है । किन्तु रीति में ऐसे गुण हैं जो शैली का मौन्दर्य भी बढ़ा देने हैं । अतः शैली की दृष्टि से रीति का महत्त्व कम नहीं है । भरतमुनि के अनुसार रीति का सबसे बड़ा गुण है दोषों का अभाव । ज्ञेय, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद-नीकुमार्य, अर्थ-व्यक्ति, उदारता और कान्ति रीति के गुण हैं । ये ही काव्य के गुण भी हैं । भरतमुनि के बाद अलंकार-शास्त्र का विकास हुआ और आचार्य मम्मट तथा अन्य आचार्यों ने ओज, प्रसाद एवं माधुर्य गुणों को ही प्रयत्न दे दी । इन्हीं गुणों के आधार पर रीति के चैदर्भी, गौरी, पाञ्चानी—तीन मुख्य भेद किये गये । चैदर्भी रचना कही जाने लगी जो माधुर्य व्यञ्जक वर्णों से निर्मित हो, गौरी गमन न हो और जो ललित हो । जिस रचना में कठिन शब्दों का प्रयोग हो और समान की बहुलता हो वह गौरी कही जाने लगी । इसी प्रकार माधुर्य-व्यञ्जक एवं ओज व्यञ्जक वर्णों के बाद जो वर्ण बचे रहते हैं उनसे निर्मित तथा पाँच-छह पदों तक की समास वाली रचना को पाञ्चानी कहते हैं । इन रीतियों में वाचक, लाक्षणिक और व्यञ्जक तीन प्रकार के शब्द तथा वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ तीन प्रकार के अर्थ पाये जाते हैं । वाचक शब्द में जो अर्थ होना है उसे वाच्यार्थ, लाक्षणिक शब्द में जो अर्थ होना है उसे लक्ष्यार्थ और व्यञ्जक शब्द में जो अर्थ होना है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं । इन तीनों अर्थों के प्रादुर्भाव में जो शक्तियाँ काम आती हैं उन्हें क्रमशः अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना कहते हैं । इन्हीं शक्तियों को वृत्ति भी कहा जाता है ।

दूसरा गुण है—स्वच्छता । लेखक की रचना इतनी स्वच्छ हो कि उसमें कहीं गूढ़ता या रहस्यों जैसी बात न रहे । उसे अपनी अनुभूतियों, भावनाओं एवं कल्पनाओं के गूढ़ रहस्यों को पूर्णतः खोलकर पाठकों के सामने रख देना चाहिये । स्वच्छता का गुण अपनी रचना में लाने के लिये लेखकों को विनष्ट शब्दों, बड़े-बड़े पारिभाषिक शब्दों, दुरुह कल्पनाओं, गूढ़ उद्धरणों, अप्रचलित उपमाओं एवं अस्पष्ट अन्तर्कथाओं के प्रयोग से बचना चाहिये ।

(इ) स्पष्टता—उत्कृष्ट शैली का तीसरा गुण है—स्पष्टता । लेखक जो कुछ कहना चाहता है वह स्पष्टता-पूर्वक पाठक के मानस पर अंकित हो जाय, यह शैली का एक महत्त्वपूर्ण गुण है । यदि लेखक के शब्दों में अस्पष्टता है, उसके कथन का सही चित्र नहीं खींच पाता है तो वह शैली का दोष माना जायगा । अतः अपनी रचना में अस्पष्टता का गुण लाने के लिए उसे अपनी भाषा व्याकरण-सम्मत बनानी चाहिये । उसके वाक्य, शब्द, मुहावरे, पद सब कुछ व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिये । यदि शुद्धता का अभाव रहा तो लेखक कहेंगा कुछ और उसका मतलब निकलेगा कुछ और ।

(ई) प्रभावोत्पादकता—शैली का चौथा गुण है—प्रभावोत्पादकता । यदि किसी लेखक की रचना सरल, स्वच्छ और स्पष्ट है किन्तु इन गुणों के लिये हुए भी यदि वह प्रभावशाली नहीं है तो उसमें वे सब गुण व्यर्थ हैं । अतः प्रभावोत्पादकता शैली का प्रमुख गुण है । इस गुण को लाने के लिये लेखक को अपना विषय सर्वसाधारण की अनुभूति के योग्य बना देना चाहिये । अपनी रचना में वह जिस हर्ष, शोक, क्रोध, वैर, उत्साह, आशा, निराशा, आदि का चित्रण करना चाहता है वह एक व्यक्ति का हर्ष-विषाद न रह कर विश्वजनीन बन जाय । अपने हर्ष-विषाद को नवका हर्ष-विषाद बनाने की शक्ति लेखक में जितनी अधिक हो जायगी उतना ही वह जनमानस को छू सकेगा, संकृत कर सकेगा । अतः किसी भी उत्कृष्ट शैली में जनमानस को छूकर संकृत कर देने का शक्ति होना चाहिये ।

(उ) शिष्टता—उत्कृष्ट शैली का पांचवां गुण है—शिष्टता । मान

सौन्दर्योपासक है। उसे वस्तु की सुन्दरता सदैव आकर्षित करती है। किसी वस्तु को नग्न, भद्दे अथवा कुश्चिपूर्ण ढङ्ग से उपस्थित करना उसे रचना नहीं है। अतः लेखक जो कुछ लिखे शिष्ट भाषा में, सुस्वच्छ शब्दों में लिखे। उसे मर्यादा का ध्यान रखकर ही लिखना चाहिये। शिष्टता, मर्यादा और सुस्वच्छ का ध्यान रख कर वह जो कुछ लिखेगा वह पाठक को अच्छा लगेगा। अतः लेखक को सौन्दर्य-विधान का ध्यान सदैव रखना चाहिये।

(ऊ) लय—उत्कृष्ट शैली का छट्ठावां गुण है—लय। शब्दों का जिस प्रकार अपना अर्थ होता है उसी प्रकार उनकी ध्वनि भी होती है। शब्द ध्वनिप्रो या समूह होता है। अतः शब्दों की ध्वनि और अर्थ में साम्य का ध्यान रखना लेखक को न भूलना चाहिये। इससे शैली में लय और प्रवाह का आविर्भाव होता है। लय दो प्रकार की होती है—(१) ध्वनिलय और (२) ताल-लय। मधुर ध्वनियों की योजना में शैली में दृष्टिलय आती है। ताल-लय एक प्रकार का गीतारमक स्वर-सञ्चार होता है। यह स्वरो के उतार-चढ़ाव पर निर्भर रहता है।

इन गुणों के अलावा हास्य और विनोद का गुण भी शैली को उत्कृष्ट बनाने में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। हास्य-विनोद से पाठक का मन विषय में रमता है और उसकी चहलपहल बढ़ती है। जिस प्रकार अच्छे मिठाई के साथ नमकीन वस्तु भोजन के आनन्द को बढ़ा देती है उसी प्रकार हास्य-विनोद से भी शैली में रोचकता आ जाती है। हास्य-विनोद का प्रयोग मर्यादा ही में होना चाहिये।

शैली के दोष

शैली के गुणों का विवेचन कर देन के बाद उमने दोषों पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। एक ही भाव को बार-बार दुहराने रहना शैली का दोष है, अस्तर कुछ लोग अन्त-अन्त शब्दों में एक ही बात कहने रहते हैं। यह ठीक नहीं है। कम में कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहने वाली शैली अच्छी मानी जाती है। शैली का दूसरा दोष है ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना जो अर्थ—पर—में दोहराते हैं। इसमें रचना दुर्बल और अनिश्चित बनती है।

शब्दों का प्रयोग करना जिसमें व्यष्टता बनी रहे। चौथा दोष है
 आवश्यक और अनुचित शब्दों का प्रयोग। कई बार कुछ लोग अपना
 इत्थ दिला देने के लिये स्वयं ही कुछ बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग करते
 हैं। इसी प्रकार ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करने हैं जो उचित नहीं होते।
 शैली को अच्छी बनाने के लिये अनावश्यक और अनुचित शब्दों के प्रयोग से
 बचना चाहिये। पाँचवाँ दोष है एक ही शब्द की पुनरुक्ति करना। पुनरुक्ति से
 शब्द कानों को अच्छा नहीं लगता। ग्राम्य शब्दों का प्रयोग और शब्दा-
 हम्बर शैली का छटा दोष है। उन्हीं शब्दों का प्रयोग और शब्दा-
 उस भाषा के हैं। उस स्थल पर ग्रामीण द्वारा बोले जाने वाले
 प्रांतीय भाषा के शब्दों का प्रयोग शैली को दोष-पूर्ण बना देता है।
 सातवाँ दोष है, पाण्डित्य प्रदर्शन की चेष्टा। बहुत से लोग अपनी विद्वत्ता
 दिखाने के लिये अनावश्यक रूप से बड़े-बड़े क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते
 हैं, ऐसा करना अच्छा नहीं है। सीधे सादे सरल शब्दों के प्रयोग
 से ही शैली अच्छी बनती है। आठवाँ दोष है—मंयोजक और वियोजक
 शब्दों का अनुचित प्रयोग। नवाँ दोष है—मिश्रित रूपक का प्रयोग
 दोष है—अनुच्छेदों तथा विराम-चिह्नों का अभाव। अनुच्छेद
 विराम-चिह्नों के अभाव में, भाषा में स्पष्टता, सरलता, स्वच्छ-
 प्रभावोत्पादकता नहीं आ पाती। ग्यारहवाँ दोष है—पहिले वि-
 उल्लेख का वर्णन करके बाद में उसकी न्यूनता का वर्णन कर-
 ने में प्रभावोत्पादकता नष्ट हो जाती है। बारहवाँ दोष है विचार
 अस्पष्टता। विचार क्लृप्तपूर्ण होने से पाठक को समझने
 नहीं लगती, किन्तु उनके अगम्यत्व होने से उलझन-सी पैदा हो ज-
 ाती है।

शैली के स्वरूप अंग

ऊपर शैली के जिन बाह्य और आन्तरिक उपादान
 वर्णन किया गया है। उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि शैली
 अनुनति और अनिव्यञ्जता की प्रधानता रखती है। जहाँ
 या न्यूनत्व है, विचार के तीन प्रमुख गुण हैं—सरलता,
 आगे-पूछ। विचार की सरलता शैली को सरल बनाती है।

लेखक को पूरी तरह हजम हो जाता है—वह उसका अपना ही विचार हो जाता है तब उसे सीधे-सादे सरल शब्दों में अभिव्यक्त करना आसान हो जाता है। अतः सरलता विचार का महत्वपूर्ण गुण है। वह विचार की परिपक्वता का द्योतक है। विचार में स्पष्टता लाने के स्पष्ट और प्रत्यक्ष उदाहरण दिये जाते हैं ताकि अस्पष्टता के लिए कोई स्थान न रहे। विशेषार्थ-बोधक कथन को प्रामाण्यता भी स्पष्टता लाने के लिए ही दी जाती है। स्पष्ट शैली की यह विशेषता होती है कि उसमें एक परिच्छेद में एक शब्द ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। उसमें कोई असंगत कथन नहीं होता। आरोहरण में युग-गत ज्ञान से काम लिया जाता है और विचार विषय के अनुरूप होते हैं।

अनुभूति के तीन गुण हैं—प्रवृत्ति, ओज और कांति। इन्द्रिय वृत्तियों को आकर्षित करने के गुण को प्रवृत्ति कहते हैं। जो रचनाएं जीव और प्रकृति के प्रति प्रेम पैदा करती हैं, जीवों के सुख-दुःख के प्रति सहानुभूति पैदा करती हैं—ऐन्द्रिय वृत्ति को जागृत करने वाली रचनाएं कही जाती हैं। जिन रचनाओं से हृदय में शक्ति का संसार हो उन्हें ओजगुण से पूर्ण रचना कहते हैं। ऐसी रचनाओं में प्रकृति के रहस्यों का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि मन में उत्कृष्ट भाव पैदा होते हैं। जिन रचनाओं में अह्लादप्रदायिनी शक्ति होती है उन्हें कान्तिगुण से पूर्ण रचना कहा जाता है। शब्द, पद तथा वाक्य का लालित्य, रसज्ञता, विनोद, वाक्-चातुरी, सुवचि-भूषण, शब्द चयन, परिष्कृत कथनों की योजना आदि इसी गुण की वृद्धि करते हैं। गुण वाली रचनाओं में धर्म और सदाचार के प्रति रचि पैदा करने की क्षमता होनी है तथा पाठकों के विचार के प्रति सम्मान का भाव रहता है।

अभिव्यञ्जना के चार गुण हैं—रचि, अनुक्रम, मधुरता, और यथार्थता। परिमार्जित भाषा का व्यवहार अभिव्यञ्जना में रचि का परिणाम है। जिन रचनाओं में रचि का ध्यान रखा जाता है उनमें शब्द और वाक्य नपे-तुले होने हैं। अनुरूप के कारण पाठकों को रचना का अर्थ समझने में सरलता होनी है। स्वर-मधुरता का गुण हृदय और मस्तिष्क में आनन्द का उद्रेक करता है, श्रुति मधुर रचना में इतनी

और शब्दों का प्रयोग करना जिसमें अस्पष्टता घनी रहे। चौथा दोष है अनावश्यक और अनुचित शब्दों का प्रयोग। कई बार कुछ लोग अपना शक्तिशाली दिव्यमान के लिये स्वयं ही कुछ बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं प्रकार ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करने हैं जो उचित नहीं होते। चौथा ही अन्तर्गत करने के लिये अनावश्यक और अनुचित शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिये। पाँचवाँ दोष है एक ही शब्द की पुनरुक्ति करना। पुनरुक्ति से शब्द काव्य को अन्तः नहीं लगता। ग्राम्य शब्दों का प्रयोग और शब्दा-न्वयन शैली का बड़ा दोष है। उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिये जो उस भाषा के हैं। उन स्थान पर ग्रामीण द्वारा बोले जाने वाले प्रकीर्ण भाषा के शब्दों का प्रयोग शैली को दोष-पूर्ण बना देता है। सातवाँ दोष है, शक्तिशाली प्रदर्शन की चेष्टा। बहुत से लोग अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिये अनावश्यक रूप से बड़े-बड़े क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसा करना अच्छा नहीं है। गौरी नादे सरल शब्दों के प्रयोग में ही शैली अच्छी बनती है। आठवाँ दोष है—संयोजक और वियोजक शब्दों का अनुचित प्रयोग। नवाँ दोष है—मिश्रित रूपक का प्रयोग। दसवाँ दोष है—अनुच्छेदों तथा विग्रह-निर्माण का अभाव। अनुच्छेदों और विग्रह-निर्माण के अभाव में, भाषा में स्पष्टता, सरलता, स्वच्छता और समझने-संसारता नहीं आ पाती। ग्यारहवाँ दोष है—पहिले विषय की उत्पत्ति का वर्णन करके बाद में उमड़ी न्यूनता का वर्णन करना। इससे प्रभावहीनता नष्ट हो जाती है। बारहवाँ दोष है विचारों की अस्पष्टता। विचार अपूर्ण होने से पाठकों को समझने में देर लगेगी। तिसरा दोष उनके अस्पष्ट होने में उन्नत-भी पैदा हो जाती है।

शैली के स्वरूप अंग

शैली शैली के तीन बाल्य और आन्तरिक उपदान-तत्वों का वर्णन किया जाता है। हमने यह स्पष्ट हो जाता है कि शैली में विचार, भाषा और शक्तिशाली का प्रधानता रहती है। जहाँ तक विचार का सम्बन्ध है, विचार के तीन प्रमुख गुण हैं—सरलता, स्पष्टता और शक्तिशाली। विचार की सरलता शैली की मूल्य बनाती है। जब विचार

नेत्रक की पूरी तरह हज़म हो जाता है—वह उसका अपना ही विचार हो जाता है तब उसे सीरे-सादे सरल शब्दों में अभिव्यक्त करना आसान हो जाता है। अतः सरलता विचार का महत्त्वपूर्ण गुण है। वह विचार को परिपक्वता का चोकर है। विचार में स्पष्टता लाने के स्पष्ट और प्रत्यक्ष उदाहरण दिये जाते हैं ताकि अस्पष्टता के लिए कोई स्थान न रहे। विशेषार्थ-बोधक कथन को प्रगतिता भी स्पष्टता लाने के लिए ही दी जाती है। स्पष्ट शैली की यह विशेषता होनी है कि उसमें एक परिच्छेद में एक शब्द ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाना है। उसमें कोई असात ध्वनि नहीं होता। आरोहण में युग-गत ज्ञान से काम लिया जाता है और विचार विषय के अनुस्यू होत है।

अनुभूति के तीन गुण हैं—प्रवृत्ति, ओज और कान्ति। इन्द्रिय प्रतिक्रिया को आकर्षित करने के गुण को प्रवृत्ति कहते हैं। जो रचनाएँ जीव और प्रवृत्ति के प्रति प्रेम पैदा करती हैं, जीवों में सुख-दुःख के प्रति सहानुभूति पैदा करती हैं—ऐन्द्रिय वृत्ति को जागृत करने वाली रचनाएँ कही जाती हैं। जिन रचनाओं से हृदय में शक्ति का संचार हो उन्हें ओजगुण से पूर्ण रचना कहते हैं। ऐसी रचनाओं में प्रवृत्ति के रहस्या का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि मन में उत्कृष्ट भाव पैदा होते हैं। जिन रचनाओं में अद्वादशपिनी शक्ति होती है उन्हें कान्तिगुण से पूर्ण रचना कहा जाता है। शब्द, पद तथा वाक्य का लालित्य, रसज्ञता, विनोद, वारू-चातुरी, सुरवि-पूर्ण, शब्द चयन, परिष्कृत कथना की योजना आदि इन्हीं गुण की वृद्धि करते हैं। गुण वाली रचनाओं में धर्म और सदाचार के प्रति रस पैदा करने की क्षमता होनी है तथा पाठकों के विचार के प्रति सम्मान का भाव रहना है।

अभिव्यञ्जना के चार गुण हैं—चि, अनुस्यू, मयुरता, और मयार्थता। परिमार्जित भाषा का व्यवहार अभिव्यञ्जना में रचि का परिणाम है। जिन रचनाओं में रचि का ध्यान रखा जाता है उनमें शब्द और वाक्य नप-नुसे होते हैं। अनुस्यू के अर्थ में पाठकों की रचना का अर्थ समझने में सरलता होती है। स्वर मस्तिष्क में आनन्द का उद्बोध करता है,

जाता है प्रायः वाक्य एक क्रिया चाने होते हैं । इस बात का ध्यान विशेषरूप से रखा जाता है कि भाषा प्रभावोत्पादक, समर्थ एवं अर्थ-वाग् हो । थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह देना इस शैली का एक बहुत बड़ा गुण है । इस शैली में ऐसे छोटे और पसादगुण युक्त वाक्यों का प्रयोग किया जाना है जो चुस्त होने के साथ-साथ मर्म-स्पर्शी भी होते हैं ।

(२) गुम्फित शैली—इस शैली में गुम्फित वाक्यों का प्रयोग किया जाता है । गुम्फित वाक्य वे हैं जिनमें दो या दो से अधिक क्रिया पद आते हैं । अनुभवों और प्रोड नेचक ही इस प्रकार का शैली अपना सकते हैं । यदि लेखक अनुभवों और प्रोड न हुआ तो भाषा में शिथिलता आने का भय बना रहता है । गूढ़ विषयों के 'नकल' में यह शैली अधिक उपयुक्त होती है ।

इस शैली का सम्बन्ध मानव-इन्द्रियो से होता है। मानव-इन्द्रियाँ ज्ञान प्राप्ति में सहायता देती हैं। अतः जब लेखक का भावुक हृदय बाह्य इन्द्रियो द्वारा प्राप्त किये हुए अनुभव की जनता तक पहुँचाने के लिए व्याकुल हो उठता है और उसके परिणामस्वरूप शैली का जन्म होना है उसे व्यक्ति-प्रधान इन्द्रियानुभावात्मक शैली कहते हैं। व्यक्ति-प्रधान शैली का तीसरा स्वरूप है ज्ञानात्मक शैली। किसी विषय के विवेचन में इसी प्रकार की शैली से काम लिया जाता है जिन शास्त्रीय विषयों में मस्तिष्क का संयोग हृदय की अपेक्षा अधिक होता है, वे इन शैली में ही लिखे जाते हैं।

व्यक्ति-प्रधान शैली में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या निजत्व का अंश अधिक रहता है। लेकिन जब व्यक्तित्व विषय के प्रवाह में तिरोहित हो जाता है तो उसे विषय-प्रधान शैली कहते हैं। विषय-प्रधान शैली में लिखी हुई रचना में लेखक के व्यक्तित्व का अभाव रहता है। उसमें लेखक छिपा रहता है, स्पष्टतः सामने नहीं आता। इस प्रकार की विषय-प्रधान शैली में आलोचनात्मक, विचार-प्रधान, तर्कात्मक, एवं ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी लेख लिखे जाते हैं।

आलोचनात्मक शैली

जिस शैली में लेखक की रचना के गुण-दोषों का विवेचन किया जाता है, उसे आलोचनात्मक शैली कहते हैं। इस शैली के तीन स्वरूप होते हैं। पहिला है निर्णयात्मक शैली। इस शैली में आलोचना शास्त्रीय ढंग से की जाती है अर्थात् लेखक लक्षण-ग्रन्थ में वर्णित सिद्धान्तों के प्रकाश में रचना के गुण-दोषों पर निर्णय देता है। वह निर्णय आलोचक का नहीं शास्त्रीय ग्रन्थों का रहता है। आलोचना-त्मक शैली का दूसरा रूप है तर्क-प्रधान शैली। इस शैली में लेखक अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार रचना के गुण-दोषों पर प्रकाश डालता है। ऐसी आलोचनात्मक शैली या तो दोष-प्रधान होती है या गुण-प्रधान। लेखक के प्रति आलोचना का जो दृष्टिरोध बन जाता है उसी के अनुसार वह उचित या अनुचित ढंग से उमकी रचना को परखता है। इस

प्रकार की आलोचना में आलोचक का अहंभाव स्पष्टतः दिखाई देता है। ऐसा प्रत्यक्ष कारणों में होता है, पहिला यह है कि आलोचक का ज्ञान परिमित स्वभाव का पूर्ण हो और दूसरा यह है कि वह लेखक के प्रति या तो प्रशंसा कर रहा हो या उससे ईर्ष्या कर रहा हो। कोई भी कारण जो उसके कारण की आलोचना पक्षपातपूर्ण बन जाती है।

आलोचना-प्रधान यौगी का तीसरा स्वरूप है—आख्या-प्रधान यौगी। इसे आलोचना की आधुनिक यौगी है। इस यौगी के अनुसार आलोचक को केवल साक्ष्य-निदानों पर चर्चा है और न अपने मनोरमों पर। इस यौगी की आत्मा को परखने का प्रयत्न करता है और इस प्रकार उसकी आत्मा में प्रविष्ट होकर उसकी भावनाओं, अनुभवों, तथा अनुभूतियों का विश्लेषण करता है। वह लेखक की परिस्थितियों, उसके सामाजिक वातावरण, उसकी रचि-अरचि, उसके समय, योग्यता आदि को जानने का प्रयत्न करता है। वह यह भी जानने का प्रयत्न करता है कि लेखक ने अपने विषय के प्रतिपादन के लिए कौन-कौनों विधि-विधानों में सामर्थ्य एकत्रित की है। इस प्रकार के अध्ययन में आलोचक की निष्ठा के हृदय और मस्तिष्क दोनों का परिचय मिल जाता है। इस इस परिचय के प्रकाश में वह लेखक की रचि के गुण-दोषों को अपनी बुद्धि की तुला पर तोलता है। इस प्रकार की आलोचना यौगी पक्षपात से दूर होती है और उसका प्रयत्न लेखक के प्रति स्यानुभूति में भरा रहता है।

यौगी के सम्बन्ध में अपने विचारों के साथ कह देने के बाद यह स्पष्ट अनुभूति आती है कि यौगी के भेद और उपभेद समझने के बाद भी हमें यह बात की अपनी अपनी यौगी होती है। वह स्वयं अपनी यौगी का निर्माण योग्य है, उसकी अपनी यौगी दूसरों की यौगी से भिन्न होती है। इसका कारण जहाँ निष्ठा की अपनी योग्यता होती है वहाँ मूल्य भी भिन्न है। अपनी चर्चा, भाषा, अनुभूति और भावना के द्वारा वह अपनी यौगी को व्यक्त देता है जो सबसे भिन्न और भिन्न प्रकार की होती है।

रस

हमारे प्राचीन आचार्यों के अनुसार 'रसात्मक वाक्य ही काव्य है' (वाक्यं रसात्मकं काव्यं) । वे रस को काव्य की आत्मा मानते हैं । भरत-मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में लिखा है कि विभाव, अनुभाव और सञ्चारी भाव वे संयोग से रस की निष्पत्ति होती है । प्रायः जब हम कोई सुन्दर पविता पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार का आनन्द अनुभव होता है । हम कुछ समय तक अपने को भूल कर उस आनन्द में खो जाते हैं । जब तक हम किसी विपन्न, दरिद्र या पीडित व्यक्ति की आर्त्त-वाणी सुनते हैं या किसी दुर्घटना का दृश्य देखते हैं तो एक तीव्र पीड़ा न अभिभूत हो जाते हैं, हमारा हृदय दुःख में भर जाता है । इसी प्रकार, जब हम अपने बहुत पुराने और निकटतम साथी प्रियजन से मिलते हैं, किसी आनन्दोत्सव में सम्मिलित होते हैं अथवा कोई सुखद समाचार सुनते हैं तो खुशी में झूमने लगते हैं यह आनन्द-अनुभूति ही रस है । दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि चित्त में उत्पन्न होने वाली यह विशेष वृत्ति ही रस है । वस्तुतः ऐसी चित्त-वृत्ति प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में वासनारूप में विद्यमान रहती है । वासना एक ऐसी ईश्वरदत्त शक्ति है जो प्रत्येक मानव-हृदय में द्विपो हुई है । यही ईश्वरदत्त शक्ति जिसे वासना कहा गया है हमें रस की अनुभूति कराती है । काव्य में आचार्यों ने रस को 'ब्रह्मानन्द सहोदर' कहा है । रस के द्वारा जो आनन्दानुभूति हमें होती है वह लौकिक नहीं होती है, वह तो एक अनिर्वचनीय आनन्द है ।

ये रस नी हैं—शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स अद्भुत और शान्त ।

रस के चार अङ्ग होने हैं—स्वाधीभाव, विभाव, अनुभाव और सञ्चारी भाव । जो भाव हमारे हृदय में स्वाधीन रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्वाधी भाव कहते हैं । ये मनोभाव मानव-हृदय में सदैव एक

प्रभाव बना में नीचे हुए रहते । जब कोई अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये भावना जाग्रत हो जाते हैं । ये विरोधी या अविरोधी भावों से नष्ट नहीं होते तथा विरोधी भावों को भी अपने रूप के बदल लेने की शक्ति रखते हैं । नागार्जुन यह कि जिन भाव का रूप सजातीय या विजातीय भावों के प्रभाव में भी बदल न सके और जब तक रस की अनुभूति होती तो तब तक विद्यमान रहे वही स्थायी भाव है । शृंगार का स्थायी भाव है, हास्य रस का हास है, करुण रस का शोक है, रोद्र रस का क्रोध है, वीर रस का उन्माद है, भयानक रस का भय है, वीभत्स रस का जुगुप्सा है, अद्भुत रस का विस्मय है और शान्त रस का शान्ति है । ये स्थायी भाव अपने-अपने रसों में विद्यमान रहते हैं और प्रभाव दित्वा ही रस रहता है ।

स्थायी भाव को जाग्रत करने वाले भावों को विभाव कहते हैं । जैसे हास्य रस अंशुमति शीतल आनन्दन के योग्य बनता है । विभाव के दो भेद हैं—आनन्दन विभाव और उद्दीपन विभाव । जिनके भावभाव में रति, उन्माद, भय आदि स्थायी भाव उत्पन्न हों, वे आनन्दन विभाव में आते हैं । हमारे धर्मों में कौनों तो जिस प्रकार घना, गेहूं आदि के बीज उनके अंकुर के आनन्दन होते हैं, उन्नी प्रकार स्थायी भाव को अंशुमति करने के लिए जिन विभावों की आवश्यकता होती है वे आनन्दन विभाव होते जाते हैं । आनन्दन पर रस का उत्पन्न होना निर्भर रहता है । उदाहरण के लिए यदि आप रास्ता चलते-चलते रोक, रुक जायें और दुःखी व्यक्ति को किसी के हाथ सताये जाते हुए पाते हैं, तो आपकी बहुत मोह होना है । अतः वह दुःखी व्यक्ति आपका रस स्थायी भाव का आनन्दन हुआ । यही बात क्रोध, हास, रति आदि विभावना में भी कही जा सकती है ।

जैसे हास्य आनन्दन विभाव में अंशुमति रति, जुगुप्सा, विस्मय, रोद्र, क्रोध आदि स्थायी भाव उद्दीपित हों उन उद्दीपन विभाव कहते हैं । हमारे धर्मों में विशेष देवता या मुक्तों में किसी रस की पुष्टि हो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं । उदाहरण के लिए किसी अन्न का आनन्दन-भास, किसी आनन्द की कल्पपुता अथवा किसी उद्भूत व्यक्ति के

अभिमान भरे हुए शब्द हमारे शोक, क्रोध अथवा इसी प्रकार के अन्य भावों को उद्दीप्त कर देने हैं ।

आलम्बन विभाव के माध्यम से अंकुरित और उद्दीपन विभाव के सहारे पल्लवित रति, क्रोध, शोक आदि स्थायी भावों को जो अनुभव कहते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं । अनु का अर्थ है—पीछे । अतः जो विभावों के पीछे चने उमे अनुभाव कहने हैं । आलम्बन और उद्दीपन द्वारा जाग्रत स्थायीभाव की स्थिति का बोध कराने वाली शारीरिक चेष्टा आदि को अनुभाव कहा जाता है । उदाहरणार्थ—शोक में आँसू आना, उत्साह में भुजाये फड़कना, भय में भागना आदि ।

स्थायीभाव के साथ-साथ जल-तरङ्ग की भाँति प्रकट होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारीभाव कहते हैं—इन्हें व्यभिचारीभाव भी कहते हैं । इनकी संख्या ३३ है । ये हैं—निर्वेद, स्तानि, शङ्का, असूया, मद, ध्रम, आलस्य, दैन्य, विन्ता, मोह, स्मृति, धृति, घ्रीडा, चपलता, आवेग, हर्ष, जडता, गर्व, विषाद, ओत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अवहित्ता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मग्न, भ्रम और वितर्क ।

रस अनिर्वचनीय आनन्द है । इसी से रस को ब्रह्मानन्द सहोदर कहा गया है । जब हम करुण रस से पूर्ण किसी नाटक को देखते । या किसी गीत, कहानी, उपन्यास, काव्य आदि को पढ़ते हैं तो उसमें भी हम एक प्रकार के आनन्द की ही अनुभूति होती है , यही रसानुभूति है । यदि उनमें आनन्द की ही अनुभूति न हो तो उन्हें कौन पढ़ेगा । लेकिन उनकी और लोगों की जबरदस्त रुचि ही उनके महत्व को प्रकट करती है । रस की अनुभूति में सत्त्वगुण की प्रधानता होती है । यदि रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता हुई तो रस की अनुभूति उस प्रकार नहीं हो पाती जिस प्रकार गन्धे पीपे में स्वच्छ परछाई नई दिखाई देती । अतः रजोगुण और तमोगुण पर सत्त्वगुण की प्रधानता आवश्यक है । इसी के द्वारा ज्ञान का प्रकाश होता है और ज्ञान के प्रकाश से ही सहृदय-जनों के हृदय में रस की अनुभूति होती है ।

विप्रलम्भ शृङ्गार का उदाहरण

है कितना बेचैन हृदय तुमको भूल न पाना क्या ?
 वह रेवा-सा रूप तुम्हारा, आँखों में लहराता क्या ?
 चञ्चल हिरणो-सी नयनों की किरणों में घर भरती ?
 एक असोमित तृष्णा रह-रह कर मन को घायल करती ।

—अच्छल

यहाँ नायक का नायिका के प्रति प्रेम स्थायीभाव है । रेवा नदी के समान उसकी सुन्दरता तथा हरिणों के समान चञ्चल नेत्र उद्दीपन विभाव है । हृदय की बेचैनी और उसका न भूलना अनुभाव है । स्मृति आदि संचारी भाव है ।

२—हास्य रस

जब हम किसी की विवृत चेष्टाएँ, अनोखी बेशभूषा तथा अनोखी बातचीत देखते या सुनते हैं तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है । हास्य रस के छह भेद हैं :

स्मित, हँसित, बिहँसित, ज्वहँसित, अपहँसित और अतिहँसित स्थायी भाव—हास ।

आलम्बन विभाव—विविध धातुति, विविध वेश-भूषा, विविध वस्तुएँ, मज्जा, होनता आदि ।

उद्दीपन विभाव—हँसी बढ़ाने वाली चेष्टाएँ आदि ।

अनुभाव—हँसना, मुँह खोलना, प्रसन्नता, आँखों को बन्द करना आदि ।

संचारी भाव—रोमांच, हँप, क्षणिकता, निद्रा, आश्रय, अवहित्ता आदि ।

उदाहरण

बावू बनने का पार फेश पारमूला सुनो,
 कीजिये दबनी लखे मूँछ की मुड़ाई में ।
 सीजिये सैकिण्ड हैण्ड मूट डेड रुपये में,
 डेमाँ रिश्ट बावू चार पैस की कलाई में ।

स्थायी भाव—निर्वेद, शम ।

आलम्बन—संसार की असारता, पाप-गुण्य का ज्ञान ।

उद्दोषन—धर्मोपदेश, तीर्थ-भ्रमण, वेदान्त अध्ययन, सत्संग ।

अनुभाव—रोमांच, शत्रु-मित्र में समभाव, गृह-त्याग, अश्रु-पात विषयों में अरुचि आदि ।

संचारी भाव—स्मृति, निर्वेद, हर्ष, अमूया, श्लानि, दैन्य आदि ।

उदाहरण

इस मध्य निशा में ओ अभाग,
तुझ को तेरे ही अर्थ त्याग—
जाता हूँ मैं यह धीनराग ।
दमनीय ठहर तू, क्षीणज्ञाग ।
ओ क्षण भंगुर, भव, राम, राम ।

—मैथिलीशरण गुप्त

यहाँ निर्वेद स्थायी भाव है । निस्तार संसार आलम्बन और इसे क्षण भंगुर समझना उद्दोषन है । अपने को धीनराग मानकर गृह-त्याग करना अनुभाव है । विबोध, श्लानि संचारी भाव हैं ।

वात्सल्य रस

इन नौ रस के अनिरिक्त वात्सल्य को भी एक और रस मान लिया गया है । भक्ति-रस भी वात्सल्य-रस के साथ आता है । वैसे ये दोनों रतिभाव के अन्दर आ जाते हैं ।

स्थायी भाव—प्रेम, रति ।

आलम्बन—सिन्धु ।

उद्दोषन—सिन्धु की विविध चेष्टाएँ और कीड़ाएँ ।

अनुभाव—हर्षित होना ।

संचारी भाव—हर्ष, रोमांच आदि ।

उदाहरण

भोजन करत चपल चिन, इत उत अवसर पाय ।
भाजि चलत नितकत मुस, दधि ओठन लिपटाय ।

अभ्यास

१. रग तिले करने हे ? रग के अंगों पर प्रकाश डालिये ।
२. रोगरग और रोग रग का उदाहरण देकर उनका अन्तर स्पष्ट कीजिये ।
३. रोग रग की दो वृत्तियाँ लिखिये ।
४. निम्नलिखित रचना में रग-विप्लव का निर्देश कीजिये—

पुनरा का भूमितन को बर्य विधु का भाल ।
 विदर रगे से प्रेम के दुग, द्याल बनकर बाल ।
 रग-रग निर पर उठा घा प्राण-वति का हाथ ।
 हो गरी की प्रकृति अपने आन पूर्ण सनाथ ॥

छन्द

वाक्य-रचना के दो प्रकार हैं—पद्य और पद्य । गद्य चित्रण के लिए कर्ता, कर्म, क्रिया के रूप का ध्यान रखना पड़ता है किन्तु पद्य में इस क्रम की अधिक ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती । हाँ, व्याकरण के विषय, वचन, कारक, मन्त्रि, समास आदि का अवश्य ध्यान रखना पड़ता है । जैसा हम बोलते हैं उसी का निम्नलिखित रूप गद्य है । किन्तु पद्य छन्द-बद्ध रचना है । आचार्य दण्डी के अनुसार छन्द उसे कहते हैं जो आनन्द प्रदान करता है । छन्द की बड़ी व्यापक परिभाषा है । पहिचान की सरलता के लिए हम कह सकते हैं कि साधारणतः जिस रचना में गण, मात्रा, यति, चरण, तुरु आदि का पूर्ण ध्यान रखा जाता है उसे छन्द कहते हैं । छन्द तीन प्रकार के होते हैं—मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक । मात्रिक छन्दों का निर्माण मात्राओं के आधार पर होता है और वर्णिक छन्दों का निर्माण वर्णों के आधार पर । वर्णिक छन्द में वर्ण की एक निश्चित मर्याद होती है तथा मात्रिक छन्द में मात्राओं की । मुक्तक छन्द मात्राओं और वर्णों के बन्धन से मुक्त होता है ।

वर्ण के बोलने में जितना समय लगता है उसे 'मात्रा' कहते हैं । मात्रा दो प्रकार की होती हैं—ह्रस्व और दीर्घ । छन्द-शास्त्र में अक्षर को वर्ण कहा जाता है । जिस वर्ण या अक्षर में एक मात्रा हो उसे 'लघु' और जिसमें दो हो उसे 'गुरु' कहते हैं, दूसरे शब्दों में ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु कहते हैं । जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको ह्रस्व और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं । लघु का चिह्न '१' तथा गुरु का चिह्न '२' होता है । उदाहरण के लिए 'राम दयाल'—१ १ १ २, २, १, १, २, १—सात मात्राएँ हैं ।

लघु और गुरु जानने के लिए नीचे निम्नी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :

- (क) अ, इ, उ और ऋ ये चारों स्वर लघु होते हैं ।
तथा अ, इ, उ और ऋ को मात्रा माने अक्षर भी लघु होते हैं ।
जैसे : नु, कि, कु आदि ।
- (ख) आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, और, अं, अः ये सभी गुरु माने जाते हैं ।
जैसे : का, की, कृ, के आदि ।
- (ग) यदि किसी व्यंजन पर गुरु की मात्रा हो तथा साथ ही अनुस्वार
अथवा विसर्ग हो तो दो मात्रा ही गिनी जाती हैं, जैसे हे, नः आदि
- (घ) यदि किसी व्यंजन पर चन्द्र चिह्न लगा हो तो वह लघु मात्रा
जाता है ।
- (ङ) संयुक्ताक्षर से पूर्व का अक्षर लघु होने पर भी गुरु मान लिया जाता
है । जैसे : 'कुन्तल' (५११) ।
- (च) किसी किसी स्थान पर व्जकारण के अनुसार लघु को गुरु और गुरु
को लघु पढ़ते हैं । अन्गाम के नियमों के एक पंक्ति नि उक्त उसकी
मात्राएं बताई जा रही हैं :
- ५११ ५ १५११५ ५११५१ ५ ५११५११ ५५ = २३
कोटिन है जलधौन के नाम करीन की कुंजन ऊपर चारों ।

गण

नीचे अक्षरों के समूह को गण कहते हैं । लघु और दीर्घ के क्रम में
गण आठ माने गये हैं :

गण का नाम	गण	उदाहरण
यगण	१५५	बुलाना
मगण	५५५	कोठागी
नगण	५५१	आभार
रगण	५१५	वेदसी
लगण	१५१	कमाल
वगण	५११	बासर
गगण	१११	कमल
मगण	११५	कमला

इ आठ गणा को पाद रचन के निय निम्नलिखित मूत्र पाद कर लेता था—**यमाताराजमानमनगा** । अन्तिम दो का छाडार दशमे प्रथम आठ अर आठ गणा के ही नाम हैं । जेम, पहिन अर 'य' का मतनव है—याग और दूमरे 'मा' का अर्थ है मगग । इस प्रकार उपयुक्त मूत्र गणा के नाम पाद रचन म तो हमारी सहायता करता हा है, गणा का पहिचान म भी सहायता करना है । यदि आपका निमी भी गण का स्वरूप ज्ञान करना हो तो इस मूत्र म उस गण का नाम दृष्टिय और उगव आग के दा और अररा का मिनाकर एग गग बना वाजिय । इस गण का जो स्वरूप हागा वही उस गण का स्वरूप है । उदाहरण के लिए यदि यगग का स्वरूप मानुम करना हुआ तो 'यमाता' अर्थात् यगग का स्वरूप । ५५ मानुम हो जायगा ।

छ दा क विषय म आग कुछ जानन के पहिने यह जान लेना चाहिए रि यनि, गनि, घग्ग, नय आदि रिसे कहन हैं । छदा का पढ़न म तो एग प्रकार का प्रगाह हाता है उस गनि या लय कहते हैं । माथाण पूगे जोन पर भा यदि छद म लय न हा तो यह छद नहीं बनता, क्वाकि उगम गनि भङ्ग होने का दाय आ जाता है ।

छ द के पढ़न समय जहाँ ठहरना पड़ता है उस यति कहत हैं । इसका प्रयोग नाव को जड़ित स्पष्ट करन तथा भाषा म सुन्दर गठन लान के लिए किया जाता है ।

छद क टुङ्ग को चरण कहा है । साधारणत एग छद म चार चरण हुआ कम्न है । कुण्डलियाँ और ध्वयम म छ चरण होन हैं । जिनके चारा चरणा म माथाण बगबुर हा वह लम छन्द कहा जाता है । जेम द्रुतवित्रम्बित, धीपाई, रोरा आदि और जहाँ पढ़न तीगरे तथा दूमरे और घोर चरण म बराबर माथाण हा व अर्द्ध लम कहात है । जिनके चारा चरण एक स न हा अथवा जिनम चार स अधिक चरण हा व विषम कहतान है ।

छदा क चरण के अन्त म जो एक वा स्वर-महित व्यञ्जन रखा जात है उन्हे तुक भा अन्तानुशास कहन है ।

(३) द्रुत-त्रिलम्बित

यह भी चार चरण का छन्द है। इसके प्रत्येक चरण में प्रमदा
एक नगण, दो भगण तथा एक रगण होता है। (नगण, भगण,
रगण, रगण)

उदाहरण

॥ १ ॥ ५ ॥ १ ॥ ५ ॥ १ ॥ ५ ॥ १ ॥ ५ ॥

दिवस का अवमान समीप था।

गगन था बुद्ध लागित हो बना।

तब शिखर पर थी अब राजती,

रमलिनी कुल बन्धन का प्रभा।

—अयोध्यासिंह उपाध्याय

(३) यशस्य

इस छन्द के चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में प्रमदा एक
जगण, एक तगण, एक भगण और एक रगण होता है। (जगण,
तगण, जगण, रगण)

उदाहरण

॥ १ ॥ ५ ॥ ५ ॥ १ ॥ ५ ॥ १ ॥ ५ ॥ १ ॥ ५ ॥

मुमुन्द चात बगुदव पुत्र हा।

कुमार होव अथवा ब्रज के ॥

त्रिके उही के बरमवगाप है।

बस हुए हैं मन नत्र म बहा ॥

—अयोध्यासिंह उपाध्याय

(५) चमत्तनितका

इस छन्द में चार चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में
एक तगण, एक भगण, दो जगण और दो गुरु होते हैं।
(गण, जगण, जगण, गुरु, गुरु)

उदाहरण

ॐ १ ॐ १ १ ॐ १ ॐ ॐ

गंगा नित्य सुख दान निकेतनी को ।

दीर्घ ममस्त नविनीत उमङ्ग दृष्टे ॥

गंगा अमङ्ग दृष्ट गीत अनेक जाना ।

आदि विचार नचि से वन मेदिनी मे ॥

—अथोध्यानिह उपाध्याय

(२) गानिनी

यह गान गण का छन्द है । इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः दो गण, एक गण, और दो गण होते हैं । (गण, गण, गण, गण गण)

उदाहरण

१ १ १ १ १ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

गुरुग गुरु के दो कण्ठ का द्वार होता,

मुक्ति मधुगरी का जीवनधार होता ।

यह गुरुग गुरुग गुरु में जा पडा है ।

निर्गुन निर्गुन गुरु भी गुरु ही कडा है ।

—अथोध्यानिह उपाध्याय

(३) संश्लोका

यह छन्द गण का होता है । इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः एक गण, एक गण, एक गण, दो गण और दो गुरु होते हैं । इसमें जोड़े, दम्पति तथा समूहों के पर यति होती है । (गण, गण, गण, गुरु, गुरु)

उदाहरण

गुरु गुरु, मक्ति नक्ति, जो धर्म में पड़ी हो,

गुरु गुरु, निरुद्ध उमङ्ग, दान के लो निगना ।

गुरु गुरु, प्रकट कला, धीनि ने बन्धना हो,

गुरु गुरु, अति मक्ति, जो मृत्यु निरु जाना ॥

—अथोध्यानिह उपाध्याय

शार्दूल-चिह्नित
इस छन्द के चार चरण होते हैं । प्रत्येक चरण में क्रमशः एक
मगण, एक नगण, एक जगण, एक सगण, दो तगण और एक गुरु
है । बारहवें तथा उन्नीसवें वर्ण पर यति होती है (मगण, नगण,
जगण, सगण, तगण, गुरु)

उदाहरण

S S S I I S I S I I S S S I S S I S
आ बैठी उर मोह जन्म जड़ता बिया बिदा हो गई ।
पाई बाधरता मनीन मन को हा, वीरता खो गई ॥
जागी दीन दया दरिद्र मन की श्री सम्पदा मो गई ।
माया संकर की हैमाय हमको गद्दा बनी रोगई ॥

—नाथूराम संवर रामी

(८) शिखरिणी

इस छन्द में चार चरण होते हैं । प्रत्येक चरण में क्रमशः एक
मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण और अन्न में
एक लघु और एक गुरु होता है । छठे तथा ११ वें वर्ण पर यति होती
है । (मगण, नगण, सगण, भगण और लघु-गुरु)

उदाहरण

I S S S S S I I I I S S I I I S
ममोनी आना मी मुखद मुपमा मी सरस मी,
दिगा जो देनी थी दानव अपनी हो मग्न मी ।
अनूठे गोनों से तरल मन से मीब कर जो,
बना हो देनी थी बहू गुणमयी भू विपिन की ।

(९) शालिनी

यह चार चरण का छन्द होता है । इसके प्रत्येक चरण में एक
दो तगण और दो गुरु होते हैं । चौथ और ग्यारहवें वर्ण पर यति
है । (मगण, तगण, तगण, गुरु गुरु)

उदाहरण

५५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५
 दोनों की श्री देख के सोचते थे
 जीयें दोनों ओर के शूर सारे
 गोरे काले दिव्य शस्त्रालय वाले
 तेजस्वी हैं तप्त भास्वान जैसे

(१०) तोटक छन्द

इस छन्द के प्रत्येक चरण में चार सगण होते हैं ।

उदाहरण

॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥ ५
 जगदीश सदा भवताप हरे !
 इस जीवन में नव साध भरे ।
 जन मान इसे नुब दान करें,
 इसके मन मन्दिर में बिहरें ।

(११) मदिरा सवैया (मालिनी) .

यह चार चरण का छन्द है । इसके प्रत्येक चरण में सात भगण और एक गुरु होता है । इसे मालिनी सवैया भी कहा जाता है ।

उदाहरण

५ ॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥
 तोरि शरासन शंकर कौ, शुभ सीय स्वयम्बर माँज बरी ।
 ताते बढ़्यौ अभिमान महा, मन मेरीयो नेक न संक करी ।
 सो अपराध परचौ हम सों, अब क्यों सुबरे हम हूँ धी कही ।
 बाहु दे दोउ कुठारसिंह केशव, आपने धाम कौ पन्थ गही ॥

(१२) मत्त-गयंद सवैया (मालती)

इस छन्द के चार चरण होते हैं । प्रत्येक चरण में सात भगण और दो गुरु होते हैं । इसे मालती सवैया भी कहा जाता है ।

उदाहरण

51 15 11 511 5151 51 1 51 15 11 55
 मार पत्ता गिर ऊपर राखिहा, गुड कि मान गने पहिरीगा,
 ओढ़ि पिताम्बर ने नकुटी बन, गोघन ग्वालन मन खिरीगा,
 भायता मेरी बड़ी रसवान सो तेरे कह गय स्वाग करीगी,
 या मुग्गी मुरलीर की अखाय घरी अधग न धरीगी ।

—रसवान

(१३) मुसुग्गी मयैया

यह चार चरण का छन्द है । इसके प्रत्येक चरण में सात जगण
 ओर भन्त में एक लघु ओर गुद होता ।

उदाहरण

151 15 11 511 51 15 11 51 15 11
 जुनीए लगे सिय रामहि साय चने बन माहि खिरे न चह ।
 हम प्रभु आयसु देहु बने न डरे सब सो कर जोरि कह ॥
 चले कहु दुरि नये पग घुरि भने पन जन्म अनेक लहे ।
 सिपा मुमुक्ते हरि पेरि तिन्ह बहु भातिर ते समुपाय कह ॥

(१४) दुर्मिल सयैया

इस छन्द में चार चरण होते हैं । इनके प्रत्येक चरण में आठ
 सगण होते हैं ।

उदाहरण

115115 1151 5 11 51 15 115115
 हम हूय रह दुख मागर म अब वा प्रभा धगिय धगिय,
 अविनेग विषय कह हम क्या अब नीत्र नृप करिय करिय ।
 यह भारत गांत हा न कहो, धन धान्य यही नगिय भरिय,
 वस हा अब नैक विदम्ब नही यह दीन दना हरिय हरिय ।

(१५) कवित्त अयया भनहरण

इस छन्द के प्रत्येक चरण में १६, ११ के

होते हैं। अन्त में गुरु होता है। इसमें ८, ८, ८ और ७ वर्ण पर यति होती है।

उदाहरण

सुनिये विटप वर, पुहुप तिहारे हम,
 राखिहों हमें तो शोभा, रावरो बढ़ाएंगे।
 तजिहों हरषि के तो, विलग न माने कछु,
 जहाँ जहाँ जैहे, तहाँ हूँ नो जस गाएंगे।
 सुरन चढ़ेंगे नर सिर न चढ़ेंगे फेरि,
 चुकवि अनीस हाथ हाथन बिकाएंगे।
 देस में रहेंगे परदेस में रहेंगे काहू—
 भेस में रहेंगे तऊ रावरे कहाएंगे।

—अनीस

(१४) घनाक्षरी

इस छन्द के प्रत्येक चरण में ३२ वर्ण होते हैं। शेष नियम मनहरण कवित्त की ही भाँति होते हैं। इसके अन्त में एक गुरु और एक लघु होता है।

उदाहरण

कव से तुम्हारी राह दिन-रात देखता हूँ,
 दयावन दयाकर दया दिखलाओ तुम।
 यह तो बताओ तुम द्विपे किस लोक में हो,
 आओ शीघ्र मुझे मत तरसाओ तुम॥
 राधा के सहित करो मेरे उर में निवास,
 और सब मेरी भव बाधा को मिटाओ तुम।
 जाऊँ कहाँ गोपाल शरण तुम्हारी छोड़,
 नाम ही के नाते अब मुझे अपनाओ तुम॥

—गोपालशरण सिंह

अलंकार

'अलङ्कार' दो शब्दों में बना है—अन' और 'कार' । इनका अर्थ है—शोभा बढ़ाने वाला । आचार्य दण्डी ने अनुसार राज्य की शोभा बढ़ाने वाले षण्णों को अलङ्कार कहते हैं । साधारणतः हम अन-ङ्कार उन्ने कहते हैं जो कविता की शोभा बढ़ा देते हैं । जिन प्रकार गीतिका व्यवहार में करते तथा रत्नों के आभूषण शरीर की सुशोभित करने के कारण अलङ्कार कह जाते हैं, उसी प्रकार राज्य को अलङ्कृत करने वाले शब्दों की रचना को अलङ्कार कहते हैं । आचार्य दण्डी ने भाष्यार्थ में यही बात कही है ।

“काव्य शोभायान्वमनिलद्वारान् प्रचक्षते ।”

[illegible]

उदाहरण

चन्दन चन्दक चन्दनी चन्दसान नव बाल,
 निन ही चित पाइनु चतुर ये निशय के बात ।
 यहाँ 'च' वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई है ।

(३) लाटानुप्रास शब्दानुप्रास

शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति में तात्पर्य भिन्नता होने को लाटानुप्रास कहते हैं ।

उदाहरण

वे घर हैं बन ही सदा जो ह्वे बन्धु वियोग,
 वे घर हैं बन ही सदा जो नहि बन्धु रिपोग ।

यहाँ पहिली पंक्ति में जो शब्द आए हैं लगभग वे ही शब्द दूसरी पंक्ति में भी आये हैं—केवल तात्पर्य भिन्न है ।

(३) समक अलंकार

जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार-बार हो परन्तु अर्थ में भिन्नता रहे वहाँ समक अलंकार होता है ।

उदाहरण

ऊँचे घोर मन्दिर के अन्दर रहन थारी,
 ऊँचे घोर मन्दिर के अन्दर रहाती है,
 बन्द मून भोग करें; बन्द मून भोग करे,
 तीन बेर साती तै वे तीन बेर साती हैं ।
 भूषन सिपिल अङ्ग भूषन सिपिल अङ्ग,
 बिजन हुलानी तै वे बिजन हुलानी हैं ।
 भूषन मनत निवराज थीर तेरे प्राम,
 नगन जहाती तै वे नगन जहाती हैं ।

—भूषन

उपरोक्त कवित में 'मन्दिर', 'बन्द बेर मून', 'भूषन', 'नगन', 'बिजन' आदि शब्दों की दो-दो बार आवृत्ति हुई है और प्रत्येक उनका अर्थ भलग होता है ।

यही जीवन और जल शब्दों का रूप भिन्न-भिन्न होने पर भी अर्थ एक ही प्रतीत होता है। किन्तु जीवन का अर्थ प्राण देने वाला है, अतः पुनरुक्ति का आशय-मात्र है।

(७) चित्र अलङ्कार

वर्णों की रचना विशेष के कारण जो छन्द वमम आदि आकार में पड़े जा सके, वही चित्र असंवार होता है।

(८) प्रहेलिका

जहाँ वाक्य की चतुरता से छन्द में ही इच्छित उत्तर निबद्ध आवे, वही प्रहेलिका अलंकार होता है।

मैं कह 'दिवा' उसका नाम
अर्थ करो नहीं छोड़ो ग्राम।

—अमीर गुमरो

अर्थालंकार

अर्थानुसार के मुख्य भेद इस प्रकार हैं।

(१) उपमालंकार

जहाँ दो भिन्न-भिन्न वस्तुओं के साधारण धर्म द्वारा सम्बन्ध स्थापित किया जाय, वही उपमा असंवार होता है। दूसरे शब्दों में उपमेय और उपमान के सादृश्य की योजना करने वाले समास धर्म का सम्बन्ध उपमा है। जैसे - 'मुँह चन्द्रमा के समान है।' यहाँ मुँह और चन्द्रमा की समानता का ज्ञान कराया गया है। उपमानानुसार में चार अङ्ग होने हैं—(१) उपमेय (२) उपमान (३) साधारण-धर्म और (४) वाचक। जिसकी उपमा दी जाती है या जिसकी विसी के समान कहा जाता है उस उपमेय कहते हैं। उदाहरण के लिये, 'मुँह चन्द्रमा के समान सुन्दर है।' इस वाक्य में 'मुँह' उपमेय है। जिसकी उपमा दी जाती है या जिससे समता दिखाई जाती है उसे उपमान कहा जाता है। उपर्युक्त वाक्य में 'चन्द्रमा' उपमान है। उपमेय और उपमान के समानता से रहने वाले गुण, क्रिया आदि धर्म की समास-धर्म या साधारण-धर्म कहते हैं। उपर्युक्त वाक्य में 'सुन्दरता'

इस पद्य में शिवाजी उपमेय के बहून से उपमान 'दन्द्र' 'बाट्य' 'रघुलराज' आदि बताये गये हैं ।

(३) अनन्वय

अनन्वय का अर्थ है अन्वय (सम्बन्ध) न होना । अनन्वय में अन्य उपमान का सम्बन्ध नहीं होना । उसमें उपमेय ही उपमान होता है । अतः जहाँ उपमान का अभाव प्रदर्शित कर उपमेय और उपमान को एक ही बताया जाय, यहाँ अनन्वय अलंकार होता है ।

उदाहरण

भागे रह गनिका गज गीघ, सु तो अब कीउ दिमात नहीं हैं ।
पाप पराधन ताप घरे, परताप समान न मान कहीं है ।
हे गुणशायक प्रेमनिधे जग यो तो भने ओ मुरं सबही है ।
दीनदयाल ओ दीन प्रभो, तुमसे हमही हमसे हमही है ।

यहाँ 'तुमसे तुमही', 'हमसे हमही' में 'दीनदयाल को दीनदयाल' से ही और 'अपने को अपने' से ही उपमा दी गई है ।

(४) प्रतीप अलंकार

प्रतीप का अर्थ है विपरीत या प्रतिशुल । इसमें उपमेय से उपमान की हीनता, उपमान से उपमेय की हीनता दिखाई जाती है ।

उदाहरण

तरे मुख सा पंकसुत या दाशक यह बात,
कहते हैं कवि मुठ वे बुद्धिरक विस्वात ।

यह मुख का उत्तर्क बताने के लिये कमल और चन्द्रमा के उपमानों की हीनता दिखाई गई है ।

(५) रूपक अलंकार

जहाँ उपमेय में उपमान का आगेष किया जाय या दूसरे रूप में कहें तो जहाँ उपमेय और उपमान को एक रूप में लिखा जाय, यहाँ रूपक अलंकार होता है । इसके मुख्य भेद दो हैं :

(१) अभेद रूपक (२) तद्रूप रूपक ।

जहाँ उपमेय और उपमान को समान रूप मान कर अभेद दिखाया जाय, वहाँ अभेद रूपक होता है ।

उदाहरण

रनित भृङ्ग घंटावली, झरित दान मधु-नीर ।

मन्द मन्द आवत चलयो, कुञ्जर कुञ्ज समीर ।

यहाँ कुंज की समीर में हाथी का आरोप है । समीर की सामग्री और मकरन्द में हाथी के घट और दान का आरोप है ।

जहाँ उपमेय को प्रसिद्ध उपमान से भिन्न होने पर भी उपमान का वर्णन करने वाला कहा जाय, वहाँ तद्रूप रूपक होता है ।

उदाहरण

अनुराग के रंगनि रूप तरंगिनी अंगनि ओप मनो उफनी ।

कहिं देव हियो सिय रानी सबै, सियरानी को देख सुहाग सनी ॥

बर धायन वाम चढ़ी बरसै, मुसकानि-सुधा धनसारधनी ।

सखियान के आनन इन्दुन तै अंखियान की बन्दनवार तनी ॥

यहाँ मुसक्यान में सुधा का, आनन में इन्दु का और अंखियान में बन्दनवार का आरोप है । इसके अवयव नहीं बताये गये हैं ।

(६) अपह्नुति

जहाँ उपमेय को स्वीकार करके अन्य उपमान को स्वीकार कर लिया जाय, वहाँ अपह्नुति अलंकार होता है ।

उदाहरण

धुखा होइ न अलि यहै, धुंआ धरनि चहुं कोद ।

जारत आवत जगत को, पावस प्रथम पयोद ।

यहाँ बादल का निषेध कर आग के धुंए को स्वीकार किया गया है ।

(७) भ्रान्तिमान

जहाँ उपमान के समान ही उपमेय को देखकर उपमान का भ्रम होने लगे, वहाँ भ्रान्तिमान अलंकार होता है ।

उदाहरण

दुग्ध समग्र कर नर, कपाल को लगे घाटने जिन्हें बिटाल,
तट-दिशों में गिरी देव गज सगे मानने जिन्हें मृत्तान ।

यहाँ 'नर-कपाल' पर गिरने वाली चन्द्र-किरणों में दुग्ध का और तट-दिशों से निकली हुई किरणों में मृत्तान का अर्थ होना बताया गया है ।

(८) सन्देह अलंकार

जब किसी वस्तु को देखकर ठीक प्रकार से निश्चय न हो और संशय बना रहे, तब सन्देह अलंकार होता है ।

उदाहरण

“तारे आसमान के आये मेहमान बन,

या कि कमला ही आज आके मुसकाई है ।

चमक रही है चपला ही एक साय या रि,

केशों में निशा के मुक्तावली सम्राई है ।”

यह दीपावली का वर्णन है । यहाँ दीर-मानिष में तारे आदि का सन्देह किया गया है ।

(९) उत्प्रेक्षा अलंकार

जहाँ उपमान में उपमेय की सम्भावना या कल्पना की जाय, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है । उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद होते हैं—
यस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलौत्प्रेक्षा ।

उदाहरण

मङ्गलमय कन्यागमम, अभिमन पल दातार ।

जनु मत्र संचि होन हित भये सगुन इच्छार ।

—तुलसी

रामचन्द्रजी की बरान के प्रस्थान करने समय अनेक धुन वादुन हुए और ये मनाते लगे कि आगे हम मन्चे माने जायें । यही वादुनों के होने में उनके सच्चे होने की कल्पना की गई है ।

(१०) अतिशयोक्ति अलंकार

जहाँ किसी वस्तु का वर्णन अत्यन्त बड़ा-बड़ाकर कि

तक कि लोक-मर्यादा को भी पार कर दिया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है।

उदाहरण

देख लो साकेत नगरी है यही,
स्वर्ग को छूने गगन है जा रही।

—मैथिलीशरण गुप्त

यहाँ साकेत नगरी के मकान इतने ऊँचे बताये गये हैं कि वे स्वर्ग को छूने के लिये जाते हुए प्रतीत होते हैं।

(११) प्रतिवस्तूपमालंकार

जहाँ उपमेय और उपमान के वाक्यों में भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा एक भ्रं कहा जाय, वहाँ प्रतिवस्तूपमालंकार होता है।

उदाहरण

चटक न छाँड़त घटत हूँ सज्जन नेह गम्भीर।
फीकी परे न बरु भटे रंग्यो लाल रङ्ग चीर।

—बिहारी

(१२) अन्योक्ति अलंकार

जहाँ किसी वस्तु का सीधा वर्णन न करके उसके समान किसी दूसरी वस्तु का वर्णन किया जाय पर लक्ष्य पहिली वस्तु को ही किया जाय, तो अन्योक्ति अलंकार होता है। इसमें उपमेय का वर्णन करने के लिये केवल उपमान का ही वर्णन किया जाता है।

उदाहरण

जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु वीति बहार।
अब अलि रही गुलाब में अपत कँटीली डार।

—बिहारी

यहाँ यद्यपि बात गुलाब से कही गई है तथापि यह बात वस्तुतः ऐसे वैभवशाली व्यक्ति की है जिसका कि वैभव नष्ट हो चुका है।

(१३) दृष्टान्त अलंकार

जहाँ पहिले एक बात कह कर फिर उसी से मिलती-जुलती दूसरी बात उदाहरण स्वरूप कही जाय, वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है।

उदाहरण

कैसे छोटे नरन ते, सरत बढेन को काम ।

मढ़ो दमामो जात बड़ु बहि पूहे के काम ॥

—बिहारी

यहाँ पहिले एक बात बही गई और फिर दृष्टान्त देकर उसको पुष्टि की गई है ।

(१४) विरोधाभास अलंकार

जहाँ वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हों, यहाँ विरोधाभास अलंकार होता है ।

उदाहरण

या अनुरागी चित्त की गति, समझो नहीं कोय ।

ज्या-ज्यों बूढे दयाम रंग, त्यो-त्यो उज्ज्वल होय ।

—बिहारी

यहाँ चित्त दयाम रङ्ग में डूबने से उज्ज्वल होता जाता है अतः विरोध स्पष्ट है, किन्तु दयाम का अर्थ श्रीकृष्ण से होने के कारण विरोध नहीं है ।

(१५) व्यतिरेक अलंकार

जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय में अधिक गुणों का उक्तार्थ दिसाया जाय यहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है ।

उदाहरण

गंधा मुन की चन्द दम, बहत जु हे मनिरा ।

निष्कल है यह सदा, वह प्रतप्य सबल ॥

(१६) व्याजस्तुति अलंकार

जहाँ स्तुति के बहाने से निन्दा और निन्दा के बहाने से स्तुति की जाय, यहाँ व्याज-स्तुति अलंकार होता है । इस अलंकार में प्रकट रूप में निन्दा या स्तुति की जाती है लेकिन वास्तव में उनका भाव बिलकुल विपरीत होता है । व्याज अर्थ है—बहाना, और स्तुति का अर्थ है—प्रशंसा ।

अर्थान्तरन्धास का अर्थ है—अन्य अर्थ रखना । इस अलंकार में सामान्य वृत्तान्त का विशेष वृत्तान्त से और विशेष का सामान्य वृत्तान्त से समर्थन किया जाता है ।

उदाहरण

बड़े न हूँ गुणन विन विरद बड़ाई पाय ।

कहत धतूरे सौं कनक, गहनो गढ़यो न जाय ॥

इस दोहे में कहा गया है कि केवल नाम बड़ा होने से गुण के न कोई बड़ा नहीं हो सकता । इस सामान्य बात का धतूरे के विशेष वृत्तान्त द्वारा समर्थन किया गया है ।

(२२) तद्गुण और पूर्वरूप अलंकार

यदि कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर अपने निकट की किसी अविक गुण वाली वस्तु के गुणों को ग्रहण करले, तो तद्गुण अलंकार होता है ।

उदाहरण

अति सुन्दर दोनों कानों में जो कहलाते शोभागार,

एक एक था भूषण जिसमें जड़े हुए थे रत्न अपार ।

कर्णपूर प्रतिबिम्ब युक्त था कान्त कपोल युग्म उस काल,

कभी श्वेत था, कभी हरा था कभी कभी होता था लाल ।

यहाँ दमयन्ती के कपोलों द्वारा अपना गुण त्याग कर समीपवर्ती अनेक रत्नजटित कर्ण-भूषण का श्वेत, हरा और रक्त गुण ग्रहण करने का वर्णन है ।

(२२) अतद्गुण अलङ्कार

जहाँ समीपवर्ती वस्तु के गुण का ग्रहण किया जाना सम्भव होने पर भी यदि ग्रहण न किया जाय, तो अतद्गुण अलंकार होता है । अतद्गुण अलंकार पूर्वोक्त तद्गुण अलंकार का विरोधी है ।

आप अपना हृदय उज्ज्वल कह रहे,

रङ्ग उस पर प्रिय नहीं चढ़ता कहीं ।

राग पूरित हृदय में रखती उसे,

रक्त फिर भी वह कभी होता नहीं ॥

यहाँ नायिका के राग भरे हृदय से रक्त गुण द्वारा नायक के उज्ज्वल हृदय का रक्त होना सम्भव होने पर भी रक्त न होना कहा गया है ।

(२४) स्वभावोक्ति अलङ्कार

जहाँ बालको को चेष्टा या स्वरूप का वर्णन किया जाय अथवा किसी दृश्य का वर्णन ज्यों का त्यों कर दिया जाय, वहाँ स्वाभावोक्ति अलङ्कार होता है ।

उदाहरण

घूरि घुरेते घरणि पै, घरत भटपटे पाय ।

लाल लटपटे ओखरनि, भापत सखि हरखाय ॥

यहाँ श्रीकृष्णजी की बालकोचित चेष्टाओं का वर्णन किया गया है ।

साहित्य का स्वरूप

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने सुख-दुःख की चर्चा दूसरों से करता है और दूसरों के सुख-दुःख को जानना चाहता है। इसमें उसे एक प्रकार का आनन्द मिलता है। अपना सुख-दुःख दूसरों पर प्रकट किये बिना और दूसरों का सुख-दुःख जाने बिना उसे एक प्रकार की घुटन-सी प्रतीत होती है। अपने सुख-दुःख को अभिव्यक्त करने के लिए वह युगों से भाषा का आश्रय लेता आ रहा है। भाषा उसके विचार और भाव के आदान-प्रदान का माध्यम है। भाषा के द्वारा अपने भाव और विचार की अभिव्यक्ति ही साहित्य है। दूसरे शब्दों में ज्ञान-राशि के संचित कोष को साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य का व्यापक अर्थ है। साहित्य में सहित का, सम्मिलन का भाव रहता है। उसमें संसार के समस्त प्राणियों का, ऊँच-नीच का, शिक्षित, अशिक्षित का यहाँ तक कि तीनों कालों का सम्मिलन होता है। लेकिन संस्कृत के प्राचीन आचार्य साहित्य का इतना व्यापक अर्थ नहीं लेते थे। उनके अनुसार तो साहित्य से तात्पर्य केवल उस रचना से है जो छन्द-बद्ध हो। मतलब यह है कि उनके अनुसार साहित्य और काव्य में कोई अन्तर नहीं था। उस समय साहित्य और काव्य एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते थे। किन्तु वह साहित्य का संकुचित अर्थ था। उस अर्थ के अनुसार गणित, दर्शन, इतिहास, भूगोल आदि लोकोपयोगी विषय साहित्य के अन्तर्गत नहीं आ सकते थे; क्योंकि इन विषयों का छन्द से कोई सम्बन्ध नहीं था। किन्तु आज साहित्य को उस संकुचित अर्थ में नहीं लिया जाता है। आजकल उसके अन्तर्गत गद्य और पद्य दोनों ही आ जाते हैं।

साहित्य के प्रकार

साहित्य दो प्रकार का होता है उपयोगी और कलात्मक। जिस साहित्य में हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता पूरी करने की क्षमता हो, जो हमें सुख दे सकता है, उसे हम उपयोगी साहित्य कहते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि किसी पुस्तक में गेहूँ की मेली, गोपानन या बागयानी पर विस्तार के साथ विचार और अनुभव प्राप्त किए गए हों तथा यह बताया गया हो कि अच्छे गेहूँ, दूध, फल या सब्जियों किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं, तो उसे हम उपयोगी साहित्य कहेंगे। ऐसा पुस्तक को पढ़ने में हमें आनन्द नहीं मिलेगा। आनन्द तो तब मिलेगा जब हम उसमें बताया हुए विचारों को कार्यरूप में परिणित करेंगे। किन्तु ब्रह्मात्मक साहित्य हम उसे कहते हैं जो चाहे उपयोगी हो या न हो परन्तु जिसके पढ़ने मात्र से ही हमें आनन्द प्राप्त होता है। आनन्द भावना जगत् की वस्तु है। भावना हमारे मन में स्वयं पैदा होती है। उनके लिए तर्क-वितर्क का आवश्यकता नहीं होती। उदाहरणार्थ, किसी सुन्दर फूल को बिना हुआ देखकर हमारा मन भी तब उठता है और किसी भले आदमी की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने का समाचार सुनते ही हम भी जैसे बाँट मार जाता है। मन की यह प्रसन्नता या दुःख किसी तर्क-वितर्क का परिणाम नहीं होती। वह सहज स्वाभाविक रूप से अपने आप ही पैदा हो जाती है। विचार तर्क-वितर्क का परिणाम है। गह-निष्ठा होनी चाहिए या नहीं अथवा ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं—इस प्रकार के विचार हमारे मन में अपने आप नहीं आते वे सोच-विचार, वाद-विवाद या अध्ययन के परिणाम होते हैं। आनन्द अपने आप मन में पैदा होने वाली वस्तु है। ब्रह्मात्मक साहित्य सबसे पहिले आनन्द प्रदान करता है, उसके गुण-दोष का विचार बाद में होता है। इस प्रकार ब्रह्मात्मक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें आनन्ददायिनी शक्ति होती है। जिस साहित्य में आनन्द देने की शक्ति नहीं, वह उपयोगी साहित्य तो है, ब्रह्मात्मक साहित्य नहीं कहा जा सकता। इस आनन्द-दायिनी शक्ति की ब्रह्मात्मक पर बल कर ही हम भी कह सकते हैं कि जिस साहित्य में यह शक्ति जितनी अधिक होगी उसे हम उनना ही उच्च ब्रह्मात्मक साहित्य कहेंगे।

साहित्य का महत्त्व

वस्तुतः साहित्य का अविर्भाव मानव-कल्याण के लिए हुआ है । साहित्य ने मानव का संस्कार किया है, उसे सम्यक् बनाया है । यही कारण है कि साहित्य में मानव-जीवन की अभिव्यक्ति और मानव मस्तिष्क का चरम विकास समाया हुआ है । अनादि-काल से मानव जो कुछ सोचता और मनन करता आ रहा है साहित्य उसी का भण्डार है । वह एक ऐसा भण्डार है जिसमें मानव-जगत् के अमूल्य विचार, रत्नों की तरह, सजाकर रखे गये हैं । समाज बनता और मटता है किन्तु साहित्य का भण्डार अमर रहता है । साहित्य किसी भी समाज की आत्मा होती है । जिस समाज या राष्ट्र का अपना कोई हित नहीं उसे निष्प्राण ही समझना चाहिए । साहित्य में बड़ी जबरदस्त शक्ति होती है । जिस प्रकार अच्छा खाद और जल पाकर सूखे खेत लहलहा उठते हैं उसी प्रकार अच्छा साहित्य पाकर अवनत, पतित और पददलित समाज या राष्ट्र भी उठ खड़ा होता है । साहित्य में प्राणदायिनी शक्ति होती है । रूसी वाल्टेयर आदि की कलम से निकले हुए साहित्य ने ही फ्रांस में राज्यक्रांति की नींव डाली थी । उसी ने वहाँ प्रजातन्त्र का उन्नयन और विकास किया था । नव-निर्माण की इस अपार शक्ति के साथ उसमें विनाश की अपार शक्ति भी निहित है । वह हानिकर विचारधारा, रूढ़ि, रीति और परम्परा को मिटाता है । उसके सामने न तोप-गोलों की शक्ति टिक पाती है, न एटम की ।

साहित्य हमारी ज्ञान-पिपासा को शान्त करता है । जटिल से जटिल समस्याओं को हल कर देने की शक्ति रखता है । वह मानव मस्तिष्क का भोजन है । यदि वह न मिले तो मस्तिष्क निष्क्रिय और दुर्बल बन जाएगा । मस्तिष्क के साथ-साथ यह हृदय का भी भोजन है । उसके द्वारा हमें जो आनन्द प्राप्त होता है वह ब्रह्मानन्द की कोटि का ही होता है । इसीलिए तो भर्तृहरि ने कहा था—

साहित्य सङ्गीत कलानभिज्ञः साक्षात्पशु पुच्छं विषाणहीनः ॥

साहित्य का उद्देश्य है मानव-मन का संस्कार । मानव-मन गुण

दोषमय विश्व को ही प्रीति गुण-शेखर है । उगमं मनुष्य-के साथ पशु-भी है । उगमं सार्विक गुण के साथ राजम और सामस गुणों का भी अस्तित्व है । इसीलिए हमारे प्राचीन आचार्यों ने साहित्य का उद्देश्य केवल धर्म और मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं, काम और अर्थ की प्राप्ति भी बताया है ।

(१) काव्य

कवित्वक साहित्य के प्रमुख रूप हैं—रचना, नाट्य, कहानी, उपन्यास और निबन्ध । काव्य या कविता की परिभाषा के सम्बन्ध में भारतीय आचार्यों में मतभेद है । साधारणतः काव्य के दो पक्ष हैं—कलापक्ष और भावपक्ष । शब्द, अर्थ, अलंकार कलापक्ष के अन्तर्गत आते हैं और भावप्रयोजना, रस आदि भावपक्ष के अन्तर्गत । वस्तुतः कलापक्ष में अभिव्यक्ति की प्रशानता है, भावपक्ष में अनुभूति की । कलापक्ष काव्य का खोखरा है तो भावपक्ष उसका आदमा । आचार्य विश्वनाथ और नाट्यशास्त्र के रचयिता भरतमुनि का मत है कि रस काव्य की आत्मा है । दूसरे आचार्य दण्डी, भासह और केशवदासजी की यह मान्यता है कि अलंकार यानी रचना ही काव्य है । आचार्य बृहत्क काव्य में यशोक्ति की प्रशानता पर जोर देते हैं और आचार्य रामन रीति-पक्ष की प्रशानता पर । इस प्रकार इन प्रश्न पर अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत हैं । हिन्दु इन सब मतों में हो-नीन मत ऐसा है जो बहुत से विद्वानों द्वारा मान्य किया गया है । इनमें पहिला स्थान है साहित्य-दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ का । आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है—‘भावतः रसात्मकं काव्य’ अर्थात् रसपूर्ण काव्य ही काव्य है । रस किसे कहते हैं और ये किसे प्रकार के हैं आदि पर हम पीछे विस्तार के साथ पढ़ चुके हैं । अतः यहाँ उसे दुहराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । दूसरा स्थान है पं० जनप्रायराज रत्नाकर का । उनके अनुसार—‘रसपीडार्थ प्रतेपादकः शब्द काव्यम्’ अर्थात् रसगीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है । तीसरा स्थान है आचार्य मम्मट का । आचार्य मम्मट ने अपने

नामक ग्रंथ में लिखा है—‘तद्दोषी शब्दार्थौ सगुणवनलंकृतौ पुनः क्वापि ।’ अर्थात् दोषरहित एवं गुणयुक्त पदावली ही काव्य है । फिर कहीं कोई अलंकार भी न हो तो कोई बात नहीं ।

यह तो हुई प्राचीन आचार्यों की बात । अर्वाचीन आचार्यों में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का मत है कि—“जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था ज्ञान-दशा कहलाती है । हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिये मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं ।” हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने बड़े हृदयस्पर्शी शब्दों में कविता की परिभाषा कविता में देते हुए लिखा है :

वियोगी होगा पहला कवि,

आह से उपजा होगा गान ।

उमड़कर आँखों से चुपचाप,

वही होगी कविता अनजान ।

पन्तजी के इन शब्दों में भवभूति की ‘एकोरस करुणः’ और अंग्रेजी कवि की—‘Our sweetest songs are those that tell of the saddest thoughts’ वाली उक्ति की याद आ जाती हैं ।

इस प्रकार काव्य की परिभाषा के प्रश्न पर यद्यपि सब आचार्य एक मत नहीं हैं तथापि एक बात तो सभी मानते हैं कि कविता में अनुभूति पक्ष की प्रधानता होती है । किन्तु ऐसा कहने से हमारा यह मतलब नहीं है कि अभिव्यक्ति-पक्ष का कम महत्त्व है । आचार्य गुलाबराय ने अपनी परिभाषा में अनुभूति-पक्ष और अभिव्यक्ति-पक्ष दोनों को ही प्रधानता दी है । उनकी यह मान्यता ठीक ही है । महत्त्व दोनों का है—एक का कुछ अधिक दूसरे का कुछ कम ।

काव्य के भेद

(अ) महाकाव्य

काव्य दो प्रकार के होते हैं—प्रबन्ध और मुक्तक । जिस काव्य में कोई कथा हो उसे प्रबन्ध-काव्य कहते हैं और जिसमें कोई कथा न है

उसे मुक्तक । प्रबन्ध काव्य दो प्रकार का होता है—महाकाव्य और गण्ड-काव्य । संस्कृत के आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए :

- (१) महाकाव्य की कथा ऐतिहासिक और लोक-प्रसिद्ध होनी चाहिए । सारी कथा कुछ परिच्छेद या सर्गों में विभक्त हो और वे परिच्छेद न बहुत बड़े हों और न बहुत छोटे । परिच्छेदों की संख्या आठ से अधिक होनी चाहिये ।
- (२) महाकाव्य का नायक देवता अथवा सद्गुणशील क्षत्रिय होना चाहिये । यदि ऐसा न हो तो नायक एक कुल, एक वंश के कई राजा होने चाहिये । नायक धैर्यवान् और यशस्वी होना चाहिये ।
- (३) जहाँ तक रस का सम्बन्ध है महाकाव्य में भृंगार, वीर अथवा दान्त रस की प्रधानता होनी चाहिये । दूसरा अर्थ यह नहीं कि अन्य रस न हों । अन्य रस भी होने चाहिये किन्तु प्रधानता उपर्युक्त रसों की हो । अन्य रसों का स्थान गौण हो ।
- (४) महाकाव्य की रचना का लक्ष्य धर्म, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए ।
- (५) प्रारम्भ में मङ्गलाचरण होना चाहिए । प्रथम में वही परमन्तो का गुणगान होना चाहिये और वही असन्तो की निन्दा भी होनी चाहिए ।
- (६) प्रत्येक परिच्छेद में एक ही छन्द होना चाहिए । किन्तु प्रत्येक परिच्छेद का अन्तिम छन्द भिन्न होना चाहिए । एक परिच्छेद विभिन्न छन्दों वाला भी होना चाहिए । प्रत्येक परिच्छेद के अन्त में अगले परिच्छेद की कथा की संक्षिप्त सूचना होनी चाहिए । प्रत्येक परिच्छेद का शीर्षक परिच्छेद में वर्णित कथावस्तु के आधार पर होना चाहिए ।
- (७) इन सब लक्षणों के अनिर्दिष्ट महाकाव्य में प्रकृति-विवरण अर्थात् वा, पर्वत, नदी, समुद्र, जल, शतःशत, संख्या, मूर्त, चन्द्रमा, आदि का जहाँ तक सम्भव हो विस्तृत वर्णन चाहिए ।

पश्चिमी विद्वानों का मत है कि महाकाव्य में काव्य की महानता होनी चाहिये। ऊपर जिन लक्षणों की चर्चा की गई है वे सब ऐसे लक्षण हैं जो किसी भी काव्य को महान् बना देने की चेष्टा करते हैं।

(आ) खण्ड-काव्य

महाकाव्य की भाँति कथा का प्रवाह खण्ड-काव्य में भी होता है किन्तु उसका क्षेत्र उतना व्यापक नहीं होता। महाकाव्य में यहाँ जीवन के सब अङ्गों की झाँकी दिखाई जाती है, वहाँ खण्ड-काव्य में केवल एक अङ्ग की। खण्ड-काव्य जीवन के एक पृष्ठ या एक चित्र की झाँकी अत्यन्त आकर्षक और सुन्दर रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। उसमें केवल एक प्रधान घटना का उल्लेख किया जाता है। एकांकी-नाटक और कहानी में भी लगभग यही बात होती है। महाकाव्य में जहाँ सम्पूर्ण जीवन का चित्र खींचा जाता है वहाँ खण्ड-काव्य में जीवन की पूरी कथा में से किसी आकर्षक अंश को चुन लिया जाता है। खण्ड-काव्य के सब सर्गों में प्रायः एक ही छन्द होता है। महाकाव्य के नायक की तरह खण्ड-काव्य का नायक भी देवोचित गुणों में पूर्ण होता है। खण्ड-काव्य में प्रकृति-चित्रण के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। इसी प्रकार बड़े-बड़े सम्वादों को भी स्थान नहीं दिया जाता। इसमें वे संक्षिप्त और आकर्षक रूप में ही दिए जाते हैं। स्थान की कमी के कारण सभी वर्णनीय दृश्य सूक्ष्म रूप में उपस्थित किये जाते हैं। रस के उद्दीपन के लिए सांकेतिक शैली को अपनाया जाता है। हिन्दी में पञ्चवटी (गुप्तजी), जयद्रथ-वध (गुप्तजी), नहुष (गुप्तजी), वकसंहार, वन-वैभव (गुप्तजी), गङ्गावतरण (रत्नाकरजी), उद्धवशतक (रत्नाकरजी), पथिक (राम नरेश त्रिपाठी), मिलन (रामनरेश त्रिपाठी), सुदामा-चरित्र (नरोत्तमदास), जानकी-मङ्गल (तुलसीदास), आदि प्रसिद्ध खण्ड-काव्य हैं।

(इ) मुक्तक-काव्य

मुक्तक काव्य वह है जिसमें कथा-तारतम्य और प्रवाह का बन्धन न हो। बन्धन-मुक्तता ही उसकी प्रमुख विशेषता है। इस काव्य के प्रत्येक छन्द अथवा पद की अपनी निजी विशेषता होती है। वह

किसी अन्य छन्द या पद की अपेक्षा नहीं समता। मुक्त-काव्य का पद एक छोटे से भाव की नेहरु बनाया जाता है। यह भाव अपने में पूर्ण होता है और उसका सम्बन्ध अपने आगे या पीछे के पद से कुछ नहीं होता। काव्याचार्यों ने मुक्तक काव्य के दो भेद किये हैं— पहिला है पाठ्य, दूसरा है गेय। पाठ्य मुक्तक सूक्तियों के रूप में होता है। नीति, गृन्गार और वीर रस के दोढ़े इसी प्रकार के होते हैं। बिहारी के दोहे, विधोषी हरि की बीर सतमर्द, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, तुलसीदास की दोहावली इन्हीं पाठ्य मुक्तक के अन्तर्गत आते हैं। गेय मुक्तक या गीति-काव्य की विशेषता यह होती है कि उसमें एक ही भाव की प्रधानता होती है। यद्यपि उसमें अन्य भाव भी होने हैं किन्तु वे उन एक प्रधानभाव के आत्म-प्राप्त की वरकर काटते हैं। गीत-काव्य में वैयक्तिकता की प्रधानता होती है और यह गेय होता है।

ऊपर जो कहा गया है कि गीत-काव्य में एक ही भाव की प्रधानता होती है उसका आशय यह है कि गीत का प्रमुख भाव पहिली पंक्ति में उरका कर दिया जाता है। हिन्दी में हम ऐसी पंक्ति को टेक की पंक्ति कहते हैं। यह पंक्ति दो, तीन, चार, पाँच और छह पंक्तियों के बाद बार-बार दुहराई जाती है। वैयक्तिकता से हमारा तात्पर्य यह है कि गीति-काव्य वर्णात्मक नहीं होता। वह आत्म-प्रधान (Subjective) होता है। पहिले गीति-काव्य के लिए गेय होता आवश्यक समझा जाता था। किन्तु आजकल ऐसे गीत भी किये जाने लगे हैं जिनमें छन्द ही नहीं होता। फिर भी इस प्रकार के छन्दों में भर होती है। अतः अब गेयता में तात्पर्य केवल सप से रह गया है। गुरुदास, भोरीवादी, दादू, कबीर, विद्यादास आदि प्राचीन कवियों के पद तथा प्रताप, पन्न, निराना, जहादेवी आदि के गीत इसी प्रकार के काव्य में सम्मिलित किये जाते हैं।

(२) नाटक

गायिकाचार्यों ने अनुगार काव्य के दो भेद किये

और दृश्य-काव्य । श्रव्य-काव्य का वर्णन किया जा चुका है । नाटक दृश्य-काव्य माना जाता है । काव्य का आनन्द सुनने से प्राप्त होता है जबकि नाटक का आनन्द देखने से, इसलिये इसे दृश्य-काव्य कहा गया है । दृश्यकाव्य या नाटक में भारतीय नाट्य-शास्त्र के अनुसार तीन प्रमुख तत्त्व माने जाते हैं—कथावस्तु, नायक और रस । किन्तु आज कल नाटक के छह तत्त्व माने जाते हैं—कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, रस, वातावरण और मञ्च । नाटक का कथानक कथावस्तु या वस्तु कहलाता है । कथावस्तु दो प्रकार की होती है—अधिकारिक और प्रासङ्गिक । अधिकारिक कथावस्तु उसे कहते हैं जो प्रमुख होती है और नाटक के प्रधान पात्रों से सम्बन्ध रखती हैं । वह आदि से अन्त तक एक ही गति से चलती है । प्रासङ्गिक कथावस्तु उसे कहते हैं जो गौण होती है । यह अधिकारिक कथावस्तु से अलग ऐसी कथा होती है जो प्रधान कथावस्तु के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायता देती है । प्रासङ्गिक कथावस्तु प्रमुख कथा के विकास में सहायता करती है ।

कथावस्तु तीन प्रकार की होती है—ऐतिहासिक, उत्पाद्य और मिश्रित । जिस कथा का आधार इतिहास या पुराण होता है, उसे ऐतिहासिक कहते हैं, किन्तु जो केवल कवि या लेखक की कल्पना का ही परिणाम होती है उसे उत्पाद्य कहते हैं । मिश्रित उसे कहते हैं जो ऐतिहासिक या पौराणिक होने के साथ-साथ कल्पित भी होती है । दूसरे शब्दों में जो न पूरी तरह कल्पित होती है न ऐतिहासिक या पौराणिक ! कथावस्तु का विकास अर्थ-प्रकृति के द्वारा होता है । अर्थ-प्रकृतियाँ पाँच प्रकार की होती हैं—बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य । बीज कथानक के उस मूलभाग को कहते हैं जिसे आगे विकसित होना है । इसे कथानक का मूल या जड़ कह सकते हैं । जिस प्रकार बीज में कौपल उत्पन्न होती है उसी प्रकार जो बात कथा को आगे बढ़ाती है उसे विन्दु कहते हैं । पताका वह कथा भाग है जो कथानक के मूल उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है । प्रकरी उन छोटे-छोटे कथांशों को कहते हैं जो कथानक के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में सीधे सहायक तो नहीं होते किन्तु कथानक को चमत्कार-पूर्ण बनाने के लिए

मतलब यह है कि घटनाएँ क्रमिक रूप से दी जावें । यदि इन तीनों एकताओं का अस्तित्व है तो प्रभाव की एकता आती है । अतः प्रभाव की एकता कोई अलग प्रकार की नहीं है । उसका मतलब यही है कि दर्शक पर अभीष्ट प्रभाव पड़े, वह अस्पष्ट, विखरा-विखरा या टूटा-टूटा न हो ।

नाटक में पात्रों का बड़ा महत्त्व होता है और उन पात्रों में भी प्रमुख पुरुष-पात्र का तो सबसे ज्यादा महत्त्व होता है । उसे नायक कहते हैं । प्रधान स्त्री-पात्र को नायिका कहते हैं । प्राचीन आचार्यों के अनुसार नायक कुलीन, धैर्यवान्, वीर योद्धा, विद्वान्, चतुर, कुशल, विनम्र, त्यागी और मधुरभाषी होना चाहिये । संस्कृत नाटकों में प्रायः राजा, ब्राह्मण और देवता ही नायक होते थे । लेकिन अब यह आवश्यक नहीं माना जाता । अब तो चोर, डाकू, वेश्या और शराबी-जुआरी भी नायक हो सकते हैं—होते हैं । संस्कृत नाट्य-शास्त्र के अनुसार नायक चार प्रकार के होते हैं :

(१) धीरोदात्त—जो शोक, क्रोध आदि से विचलित न हो, जो क्षमाशील, दृढ़, गम्भीर और स्थिरमति हो; जो विनयशील एवं स्वाभिमानी हो ।

(२) धीर-ललित—जो कला-प्रेमी और मधुर स्वभाव का हो ।

(३) धीर-शान्त—जिसमें ब्राह्मणों के गुण हो ।

(४) धीरोद्धत—जो कपटी, कुटिल, अहंकारी, अपनी प्रशंसा करने वाला तथा असहनशील हो ।

प्रतिनायक आततायी, कपटी, कुटिल और लोभी होता है । पीठ-मर्द नायक का सहायक कहलाता है । परिहास-प्रिय व्यक्ति विद्वपक कहा जाता है । नायिका तीन प्रकार की होती हैं—स्वकीया, परकीया और सामान्या । अवस्था के अनुसार नायिका के तीन भेद होते हैं—मुग्धा, मध्या, और प्रौढ़ा ।

कथोपकथन तीन प्रकार का होता है—सर्व-श्राव्य, नियत-श्राव्य और अश्राव्य । सर्व-श्राव्य कथोपकथन वह है जिसको सब सुन सकें । नियत-श्राव्य कथोपकथन उसे कहते हैं जिसे कुछ थोड़े व्यक्ति ही सुन

पाने हैं। इन चोटे से व्यक्तियों में श्रोताओं या दर्शकों का मुनाआ आवश्यक है। नियन्त्र-श्रान्त कथोपकथन रंगमञ्च पर उपस्थित पात्रों में से जिसे मुनाआ आवश्यक होता है वे मुनते हैं; और शेष ऐसा प्रभाव करते हैं जैसे उन्हें मुन न पाया हो। ऐसा कथोपकथन अस्वाभाविक लगता है। लेकिन यह बहुत समय में चला आ रहा है। दृग् प्रसार निन्दन-श्राव्य कथोपकथन यह है जिसे कला कहता है और दर्शक मुनता है, किन्तु रंगमञ्च के व्यक्ति नहीं मुन पाने हैं। इसे स्वगत भी कहा जाता है। अध्राव्य कथोपकथन वह है जिसे कहने वाला तो दिखाई नहीं देता किन्तु वह पात्रों को सुनाई पड़ता है। कथोपकथन मार्मिक और रविवर होना चाहिये। उसका संक्षिप्त होना भी आवश्यक है। यदि यह भाषण बन जाय तो उसमें लोगो की दिलचस्पी नहीं रहनी। इसी प्रकार अभिज्ञान कथोपकथन का भावुकता-पूर्ण होना भी अच्छा नहीं होता। यह स्वाभाविक होना चाहिये।

रंग नाटक में महत्वपूर्ण स्थान रहना है। उसके बिना दर्शकों को नाटक में कोई आनन्द ही नहीं आता। रस की निष्पत्ति भाव, विभाव, अनुभाव और मंचारीभाव के योग से होती है। इन सब पर विद्यने एक अध्याय में विचार हो चुका है। नाटक में वीर, शृंगार और कर्ण रसों की प्रधानता होती है। आज-कल नाटकों में रस का उतना विचार नहीं रखा जाता, जितना प्राचीन मन्दिर-नाटकों में रखा जाता था। आज-कल के नाटक मनोविज्ञान की निम्नी मूल्यों को सुनसान की चेष्टा करने हुए प्रतीत हो रहे हैं।

नाटक में वातावरण या देश-काल का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा न हो कि मोना का शृंगार ऊँची छड़ी के जूते पहना कर दिया जाय और सौमी को रानी नरमोबाई का निरन्तर लगा कर। इसी प्रकार काश्मीर में लक्ष्मी देवी और जेसलमेर में बाई का दृश्य दिखाना भी देश-काल की दृष्टि से गदोप होगा।

नाटक में मंच का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। मंच के कारण ही नाटक दृश्य-काल की रीति में आता है अन्यथा उसमें और उपन्यास में कोई भेद ही न रह जाय। अब नाटक में मंच का स्थान

रखना पड़ता है कि नाटक में ऐसी घटनाएँ न रखी जायँ जिनका प्रदर्शन मंच पर न किया जा सके। इसी प्रकार ऐसी भाषा का प्रयोग भी नहीं किया जाना चाहिये जिसे सर्व-साधारण न समझ सकें। पात्रों की वेष-भूषा ऐसी हो कि दर्शक उन्हें सरलता से समझ सकें। जब कोई नया पात्र मंच पर आये तो अन्य पात्रों को तुरन्त उसका नाम लेना चाहिये जिससे दर्शक उसका नाम जान लें। स्थान की सूचना भी दर्शकों को पात्रों के कथोपकथन से मिल जानी चाहिये। दो दृश्यों और दो घटनाओं के बीच कितना समय बीत गया इसका ज्ञान भी दर्शकों को करा देना चाहिये।

प्राचीन संस्कृत नाटकों में मंच पर हत्या, भोजन, मृत्यु आदि दृश्य नहीं दिखाये जाते थे। उनमें पहले ही दृश्य में सूत्रधार नाटक और नाटककार का परिचय देता था। अन्त में भरत-वाक्य के रूप में एक उपदेश दिया जाता था जिसमें नाटक का सार आ जाता था लेकिन अब ये बातें नहीं होती हैं। इसी प्रकार प्राचीन नाटकों में असद्-प्रवृत्तियों की पराजय तथा सद्-प्रवृत्तियों की विजय दिखाई जाती थी। अतः संस्कृत के नाटक सुखान्त होते थे किन्तु असद्-प्रवृत्तियों की विजय के कारण पश्चिमी नाटक दुःखान्त होते हैं।

(३) उपन्यास

उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है—सामने रखना। हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार स्व० प्रेमचन्द के अनुसार 'उपन्यास मानव जीवन का चित्र है।' बाबू श्यामसुन्दरदास उपन्यास को मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा मानते थे। बाबू गुलाबराय के शब्दों में उपन्यास कार्य-कारण शृङ्खला में बँधा हुआ वह गद्य कथानक है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव-जीवन के सत्य का उद्घाटन किया जाता है।

उपन्यास में पाँच प्रमुख तत्त्व होते हैं—कथानक, पात्र, मुख्य संवेदना,

वातावरण और जैली। कथानक कुछ घटनाओं का संकलन होता है। ये घटनाएँ अलग-अलग होने पर भी एक दूसरे से बंधी रहती हैं। कथानक में कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य होना है। फिर वह चाहे जन्म में सम्बन्ध रखती हो चाहे मृत्यु से और चाहे प्रेम में सम्बन्ध रखती हो चाहे घृणा से। अच्छे कथानक के निर्वाचन पर ही उपन्यास की बहुत कुछ सफलता निर्भर रहती है। अच्छे कथानक में मौलिकता एवं कौशल होना चाहिये। उसमें सम्भावना, संगठन और रोचकता भी आवश्यक होने हैं। कथा में नवीनता होना मौलिकता कहा जाता है और कथा में सम्बन्ध का निर्वाह कौशल। सम्भावना का अर्थ है कथानक का समुचित विश्वास। कथानक के संगठन एवं क्रम को संगठितता कहा जाता है और कौशल का समावेश रोचकता कहा जाता है।

पात्र दो प्रकार के होते हैं—स्थिर और परिवर्तनशील। स्थिर-पात्र वे हैं जो अपनी विशेषताओं को कायम रखते हैं। किसी प्रभावों के कारण अपने स्वभाव को बदल नहीं पाते। मरु हरिश्चन्द्र, राम, लक्ष्मण, भरत आदि इसी प्रकार के पात्र हैं। परिवर्तनशील पात्र वे हैं जो प्रभावों के बलीभूत होकर अपने स्वभाव को बदल देते हैं। पोर-लुटेरे से साधु हो जाना अथवा-वामी मोर्षी में भगवद्-भक्त हो जाना इसी प्रकार के पात्रों की विशेषता है। तुलसीदास, रामचंद्र आदि इसी कौटि के चरित्र हैं। उपन्यास में प्रायः इन दोनों प्रकार के पात्रों का पारस्परिक संपर्क दिखाया जाता है। आत्र के बहुत में उपन्यासों में हमें यह दिखाई देता है कि एक स्थिर-पात्र के सम्पर्क में परिवर्तनशील पात्र आता है और तब प्रसार उसके चरित्र का विकास होता है। कभी कभी परिवर्तनशील पात्रों के पारस्परिक संपर्क के परिणाम-स्वरूप भी कथानक आगे बढ़ता है। आत्र के साथ ही कोई ऐसा उपन्यास मिलेगा जिसमें एक ही प्रकार के पात्र हों। पुराने जमाने की बात जानो दोस्ती आत्र के जो चरित्र-चित्रण प्रधान उपन्यास विद्यमान हैं उनमें एक ही प्रकार के पात्रों से किसी भी प्रकार का नतीजा पत पाता। पात्रों के साथ चरित्र-चित्रण का तत्त्व ही सम्बन्ध है। चरित्र-चित्रण का अर्थ है मानव-स्वभाव और मानव-ज्ञ

वातावरण और नीली। कथानक बुद्ध घटनाओं का संकलन होता है। वे घटनाएँ अनग-अलग होने पर भी एक दूसरे से बंधी रहती हैं। कथानक में कोई न कोई समस्या अवश्य होनी है फिर वह चाहे जन्म से सम्बन्ध रखती हो चाहे मृत्यु से और चाहे प्रेम से सम्बन्ध रखती हो चाहे घृणा से। अच्छे कथानक के निर्वाचन पर ही उपन्यास की बहुत कुछ सफलता निर्भर रहती है। अच्छे कथानक में मौलिकता एवं कोशल होना चाहिए। उसमें सम्भावना, संगठितता और रोचकता भी आवश्यक होने हैं। कथा में नवीनता होना मौलिकता कहा जाता है और कथा में सम्बन्ध का निर्वाह कोशल। सम्भावना का अर्थ है कथानक का समुचित विकास। कथानक के संगठन एवं कथ की संगठितता कहा जाता है और कौतूहल का समावेश रोचकता कहा जाता है।

पात्र दो प्रकार के होते हैं—स्थिर और परिवर्तनशील। स्थिर-पात्र वे हैं जो अपनी विशेषताओं को कायम रखने हैं। किन्हीं प्रभावों के कारण अपने स्वभाव को बदल नहीं पाते। सत्य हरिश्चन्द्र, राम, लक्ष्मण, भरत आदि इसी प्रकार के पात्र हैं। परिवर्तनशील पात्र वे हैं जो प्रभावों के बर्णभूत होकर अपने स्वभाव को बदल लेते हैं। घोर-मुठेरे से साधु हो जाना अथवा-कामी मोदी में भगवद्-भक्त हो जाना इसी प्रकार के पात्रों की विशेषता है। तुलसीदास, बाल्मीकि आदि इसी कोटि के चरित्र हैं। उपन्यास में प्रायः इन दोनों प्रकार के पात्रों का पारस्परिक सम्पर्क दिखाया जाता है। आज के बहुत से उपन्यासों में हमें यह दिखाई देता है कि एक स्थिर-पात्र के सम्पर्क में परिवर्तनशील पात्र आता है और जिस प्रकार उसके चरित्र का विकास होता है। कभी कभी परिवर्तनशील पात्रों के पारस्परिक सम्पर्क के परिणामस्वरूप भी कथानक आगे बढ़ता है। आजकल शायद ही कोई ऐसा उपन्यास मिलेगा जिसमें एक ही प्रकार के पात्र हों। पुराने जमाने की बात जानें दीर्घायु आश्विन जो चरित्र-चित्रण प्रधान उपन्यास लिखे जा रहे हैं उनमें एक ही प्रकार के पात्रों में किसी भी प्रकार काम नहीं कर पाया। परन्तु के साथ चरित्र-चित्रण का तत्त्व भी जुड़ा हुआ है। चरित्र-चित्रण का अर्थ है मानव-स्वभाव और मानव-ज्ञान का विशेषण।

चरित्र-चित्रण की दो रीतियाँ हैं—विश्लेषणात्मक एवं नाटकीय । पहिली रीति के अनुसार लेखक पात्रों के स्वभाव का स्वयं वर्णन करता है और दूसरी के अनुसार यह कार्य पात्रों की अपनी बातचीत और क्रिया-कलाप के द्वारा । चरित्र-चित्रण के दो प्रमुख साधन हैं—वार्तालाप और क्रिया-कलाप । अतः उपन्यास लेखक को चरित्र-चित्रण में इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है । अच्छे चरित्र-चित्रण में सजीवता के साथ-साथ स्वाभाविकता का गुण अवश्य होता है ।

उपन्यास का तीसरा तत्त्व है मुख्य सम्बेदना । उपन्यास लेखक अपनी लेखनी से जीवन का कोई सही चित्रण उपस्थित करने का प्रयत्न करता है । उसका उद्देश्य होता है समाज में होने वाले किसी अभाव को वाणी देना—उस पर प्रकाश डालना । इसलिये वह किसी सामयिक समस्या को उठाता है अथवा आदर्श और यथार्थ का द्वन्द्व दिखाता है । मानव-जीवन का कोई सत्य, चाहे वह मनोवैज्ञानिक हो चाहे और किसी प्रकार का, उपन्यास का केन्द्र बिन्दु होता है और उसी के आस-पास कथावस्तु, पात्र, शैली, वातावरण आदि तत्त्व घूमते हैं । इसी सत्य को हम मुख्य सम्बेदना कहते हैं ।

चौथा तत्त्व है—वातावरण । नाटक के सम्बन्ध से विचार करते हुए हम वातावरण के तत्त्व पर विचार कर चुके हैं । नाटक के वातावरण और उपन्यास के वातावरण में वस्तुतः कोई विशेष अन्तर नहीं होता । अतः यहाँ उसको फिर से दोहराना आवश्यक नहीं है । उपन्यास और नाटक के वातावरण में इतना ही अन्तर होता है कि उपन्यास में वातावरण की सूचना सीधे-सीधे लिख दी जाती है लेकिन नाटक में इतना सीधापन नहीं होता ।

उपन्यास का पाँचवाँ तत्त्व है शैली । शैली का उपन्यास में बड़ा महत्त्व होता है । शैली का चुनाव उपन्यासकार कथावस्तु और चरित्र-चित्रण को ध्यान में रखकर करता है । उपन्यास की शैली तीन प्रकार की होती है । (१) ऐतिहासिक (२) आत्म-चरित्र और (३) पत्र । ऐतिहासिक शैली वह है जिसमें लेखक तटस्थ होकर घटनाओं का वर्णन कर देता है । इस प्रकार की शैली दुनियाँ के अधिकांश उपन्यासों में

मिचती है। आत्म-चरित्र दोनी यह है जिसमें उपन्यास का कोई पात्र आत्म-चरित्र के रूप में अपनी कथा स्वयं कहने लगता है। जब उपन्यास का कोई एक पात्र दूसरे पात्र को पत्र लिखता है और पत्र के द्वारा सारी कथा कहता है तो उसे पत्र-दोनी कहा जाता है। ऐतिहासिक-दोनी में उपन्यास लिखना तुलनात्मक दृष्टि से सरल है। इसमें सेतार घटनाओं एवं चरित्र-विवरण पर अपने विचार स्वतन्त्रता-पूर्वक व्यक्त कर सकता है। किन्तु आत्म-चरित्र और पत्र-दोनी में इतनी सुविधा नहीं होती। आत्म-चरित्र और पत्र-दोनी के द्वारा जो कुछ कहा जाता है वह उन पात्रों के विचार होन हैं, सेतार के नहीं। अतः इन दोनियों के द्वारा घटनाओं और पात्रों की तटस्थ समीक्षा सम्भव नहीं होती। इन पात्रों तत्त्वों के गुन्दर सम्भव से ही उपन्यास सुन्दर बनता है। यदि इनमें से कोई एक तत्त्व भी निर्बल हुआ तो उपन्यास सर्वोत्तम गुन्दर नहीं बन पाता।

(४) कहानी

उपन्यास में जो पाँच तत्त्व होते हैं वे ही पाँच तत्त्व कहानी में भी होते हैं। कहानी और उपन्यास में बहुत बड़ी समानता है। यदि अंतर है तो इतना ही कि उप-गमन का कथन बना हाथ है, कहानी का एकांश। कहानी का कथानक काला छोटा होता है। उसमें बहुत-सी घटनाएँ नहीं होती। प्रायः एक ही प्रमुख घटना उसमें होती है। यदि एक से अधिक घटनाएँ हों तो भी वे उस प्रमुख घटना का सपोषक ही होती हैं। उप-गमन जहाँ जीवन का पूरा चित्र देना चाहता है वहीं कहानी का कथानक उसका जनकमात्र ही दिखाना चाहता है। कहानी का कथानक जीवन के एक बिन्दु पर कन्द्रित रहता है जब कि उपन्यास जीवन की यात्रा पर। उप-गमन में जीवन के बिन्दुओं का चित्रण होता है, किन्तु वह होता है यात्रा के चित्रण के लिए। इसी प्रकार कहानी में जीवन का यात्रा का चित्रण होता है किन्तु वह होता है जीवन के बिन्दुओं के चित्रण के लिए।

कहानी में पात्रों की समस्या सीमित होती है। फिर भी कहानी में उपन्यास में पात्रों की समस्या स-बन्धी अन्तर विशेष है।

चरित्र-चित्रण की दो रीतियाँ हैं—विश्लेषणात्मक एवं नाटकीय । पहिली रीति के अनुसार लेखक पात्रों के स्वभाव का स्वयं वर्णन करता है और दूसरी के अनुसार यह कार्य पात्रों की अपनी बातचीत और क्रिया-कलाप के द्वारा । चरित्र-चित्रण के दो प्रमुख साधन हैं—वार्तालाप और क्रिया-कलाप । अतः उपन्यास लेखक को चरित्र-चित्रण में इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है । अच्छे चरित्र-चित्रण में सजीवता के साथ-साथ स्वाभाविकता का गुण अवश्य होता है ।

उपन्यास का तीसरा तत्त्व है मुख्य सम्बेदना । उपन्यास लेखक अपनी लेखनी से जीवन का कोई सही चित्रण उपस्थित करने का प्रयत्न करता है । उसका उद्देश्य होता है समाज में होने वाले किसी अभाव को वाणी देना—उस पर प्रकाश डालना । इसलिये वह किसी सामयिक समस्या को उठाता है अथवा आदर्श और यथार्थ का द्वन्द्व दिखाता है । मानव-जीवन का कोई सत्य, चाहे वह मनोवैज्ञानिक हो चाहे और किसी प्रकार का, उपन्यास का केन्द्र बिन्दु होता है और उसी के आस-पास कथावस्तु, पात्र, शैली, वातावरण आदि तत्त्व घूमते हैं । इसी सत्य को हम मुख्य सम्बेदना कहते हैं ।

चौथा तत्त्व है—वातावरण । नाटक के सम्बन्ध से विचार करते हुए हम वातावरण के तत्त्व पर विचार कर चुके हैं । नाटक के वातावरण और उपन्यास के वातावरण में वस्तुतः कोई विशेष अन्तर नहीं होता । अतः यहाँ उसको फिर से दोहराना आवश्यक नहीं है । उपन्यास और नाटक के वातावरण में इतना ही अन्तर होता है कि उपन्यास में वातावरण की सूचना सीधे-सीधे लिख दी जाती है लेकिन नाटक में इतना सीधापन नहीं होता ।

उपन्यास का पाँचवाँ तत्त्व है शैली । शैली का उपन्यास में बड़ा महत्त्व होता है । शैली का चुनाव उपन्यासकार कथावस्तु और चरित्र-चित्रण को ध्यान में रखकर करता है । उपन्यास की शैली तीन प्रकार की होती है । (१) ऐतिहासिक (२) आत्म-चरित्र और (३) पत्र । ऐतिहासिक शैली वह है जिसमें लेखक तटस्थ होकर घटनाओं का वर्णन कर देता है । इस प्रकार की शैली दुनियाँ के अधिकांश उपन्यासों में

(५) निबन्ध

निबन्ध का साहित्यिक अर्थ है—'बँगा हुआ'। जब कुछ नये-नूने मौज्जिदागानों में किसी विषय की व्याख्या की जाती है तो उसे निबन्ध कहा जाता है। निबन्ध के तीन भाग माने गये हैं—प्रस्तावना, मध्य और उपसंहार। विषय की दृष्टि से निबन्ध के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं—विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, साहित्यिक और सज्जित निबन्ध। विवरणात्मक निबन्धों में घटना की प्रधानता होती है। वर्णनात्मक निबन्धों में किसी प्राकृतिक वस्तुओं, जगहों, जेजो, नगरों, संस्थाओं आदि का वर्णन होता है। विवेचनात्मक निबन्धों में विचारों की प्रधानता होती है। व्याख्यात्मक निबन्ध में व्याख्या पर पूरा ध्यान रहता है और आलोचनात्मक निबन्धों में आलोचना पर। इसी प्रकार साहित्यिक निबन्धों में साहित्य की एवं सज्जित निबन्धों में रोचकता एवं सुन्दरता की प्रधानता रहती है।

निबन्ध में दो तत्व होते हैं—विषय-वस्तु और शैली। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि निबन्ध गद्य रचना है जिससे सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष विज्ञापन स्वच्छन्दता, सौष्ठव और सजीवता के साथ किया जाता है। अतः विचार की स्पष्टता के साथ प्रतिपादन की शैली का भी निबन्ध में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। निबन्ध में विचारों को क्रम में तथा एक दूसरे से अच्छी तरह बाँध कर रखा जाता है ताकि विचार बिगड़े-बिगड़े या बिगुलान प्रतीत न हों। उनमें स्वाभाविक रूप से एक वाक्य के से दूसरा वाक्य और एक पैराग्राफ़ से दूसरा पैराग्राफ़ निश्चयता रहिये। बहुत से निबन्ध लेखक, निबन्ध का आरम्भ भूमिका से तथा अन्त उपसंहार से करते हैं। किन्तु आजकल ऐसे भी निबन्ध लिखे जा रहे हैं जिनमें न भूमिका होती है न उपसंहार। व्यर्थ की भूमिका निबन्ध को खराब बनाती है।

यह आवश्यक नहीं है कि निबन्ध से किसी विषय का सम्पूर्ण स्लेखन हो। सम्यक् विद्वेष-पूर्ण निबन्ध प्रबन्ध बन जाते हैं। जबकि कुछ लेखक तो केवल एक विचार लेकर ही लिखते हैं।

प्रतापनारायण मिश्र ने इसी प्रकार के कुछ निबन्ध लिखे थे। इस प्रकार के निबन्धों में विषय का सम्यक् विवेचन नहीं होता। रोचकता ही उनका एकमात्र गुण होता है। जिस प्रकार किसी वस्तु की उत्पत्ति, विकास, गुण, दोष आदि पर प्रकाश डालना कविता का कार्य नहीं है, वह तो इन में से किसी एक पक्ष को लेकर ही लिखा जा सकता है, उसी प्रकार निबन्ध भी किसी विषय के एक पक्ष को लेकर लिखे जा सकते हैं। कविता की भाँति निबन्ध में भी रोचकता, मार्मिकता आदि गुण होने चाहिये, फिर चाहे विषय का सम्यक् प्रातःप्रादन हो या न हो। निबन्ध कलात्मक साहित्य का एक भाग है अतः कलात्मकता ही उसका सबसे बड़ा गुण माना जाने लगा है।

(६) साहित्य-समालोचना

किसी रचना के गुण-दोषों पर प्रकाश डालना समालोचना का प्रमुख कार्य है। वह साहित्य को परिष्कृत रूप प्रदान करती है। समालोचना एक ओर कवि को रचना की व्याख्या सहानुभूति के साथ करती है और दूसरी ओर पाठक के विश्वास को भी अभिव्यक्त करती है। समालोचना के छह प्रमुख भेद मान जाते हैं—निर्णयात्मक, व्याख्यात्मक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, तुलनात्मक और प्रभावात्मक।

समालोचना भी आजकल कलात्मक साहित्य का ही एक अङ्ग मानी जाने लगी है। उसका प्रमुख कार्य है किसी नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता या निबन्ध के गुण-दोष का विवेचन करना। इस विवेचन के द्वारा वह पाठक को उस रचना की गहराई तक पहुँचा देना चाहती है। आलोचक को निबन्ध में सावधानी रखनी होती है कि वह अपने को निर्णय देना न चाहे। यदि वह अपने को निर्णायक मानकर निर्णय देना चाहे तो वह गलत हो जायगा। अतः समालोचना

कविता,

है यदि

रचना क

रा

गा

होती है

चापूत

नि

समालोचक

विवेचन करना

गई तो

हिन्दी साहित्य का इतिहास

हिन्दी भाषा और साहित्य का श्रीगणेश लगभग १००० ई० में हुआ । इस समय हिन्दी भाषा में जो साहित्य लिखा गया है उसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है । आधुनिक खोजों के अनुसार हिन्दी का आदि-कवि चन्द्रवरदाई माना जाता है । उसने दिल्ली-नरेश पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा में 'पृथ्वीराज रासो' की रचना की । पृथ्वीराज का समय ग्यारहवीं शताब्दी है । इसीलिए हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास का काज भी ग्यारहवीं शताब्दी में माना जाता है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उस समय से अब-तक के समय को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया है—

- (१) आदिकाल या वीरगाथा-काल सं०-१००० से सं० १३७५ तक
- (२) पूर्व-मध्यकाल या भक्ति-काल-सं० १३७५ से सं० १७०० तक
- (३) उत्तर-मध्यकाल या रीति-काल-सं० १७०० से सं० १९०० तक
- (४) आधुनिक काल सं० १९०० से अब तक

इन चारों कालों में यद्यपि सभी प्रकार की कविताएँ हुई हैं तथापि प्रत्येक काल में किसी एक ही प्रवृत्ति की प्रधानता रही है । इसी दृष्टि से मुख्य प्रवृत्तियों के आधार पर उपर्युक्त काल-विभाजन किया गया है । हिन्दी साहित्य के विकास के इसी वर्गीकरण के सम्बन्ध में याद रखना चाहिये कि साहित्य का इतिहास भाषा का इतिहास मात्र नहीं होता । साहित्य विचारों और भावों का बहुत बड़ा भण्डार है, भाषा तो उसकी अभिव्यक्ति का साधन-मात्र है । यही कारण है कि साहित्य के इतिहास की रूपरेखा अंकित करते समय उन विचार-धाराओं पर ही विशेष ध्यान देना पड़ता है जिन्होंने समय और परिस्थितियों की भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न रूपों से परिणित होकर हिन्दी साहित्य की धारा को एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर मोड़ दिया है । साहित्य के इतिहास में इसी दृष्टि के कारण हमें यह भी देखना होता है कि साहित्य की धारा

के ये मोड़ तिन कारणों के परिणामस्वरूप हुए हैं तथा उनका तत्कालीन साक्षात् पर क्या प्रभाव पड़ा है।

इस वर्गीकरण के सम्बन्ध में हमारी ध्यान रखने योग्य बात यह है कि साक्ष्य के बाव निराम का योंकरा टीका नहीं होता जैसा कि ऐतिहासिक दृष्टि में लिया जाता है। साक्ष्य के विभाग का इतिहास निम्न समय तिमो बाव का नाम-करण उस बाव की तीस प्रकृति के अनुसार लिया जाता है। इसका यह मतबल नहीं कि किसी बाव के तीस प्रकृति का गमान रूप ही रहता है। हिन्दी साक्ष्य का अपरधन हमें यह बताना है कि तिम बावगाथा-बाव के दोर दोर हम के समय तिमो मये उगी में विचारनि आदि ने भस्मिग को बर्णित भी किया है। इसी प्रकार तिम मोनिराव म देव, बिहारी आदि बर्णितों ने गृहार्थ-म की बर्णितों किया, उगी के भूयन के दोर-रम पूर्ण बर्णितों भी किया।

वीर गाथा-काल

हिन्दी साक्ष्य के विभाग का आदिवात वीरगाथा-बाव के नाम में विस्तार है। स० १००० म ११७५ तक अर्थात् लगभग ४०० वर्षों के नाम में जो साक्ष्य किया गया उसमें बार रम की ही प्रधानता रही। बाव यह भी कि इस समय की मन्त्रेतिह स्थिति इवाहोव की। हारधन के बाद म देव ■ तिमो एह मन्त्र का बर्णित राज्य स्थापित मया हो गया था। तिमो, भजना, बर्णित, भजनावात इस समय की मन्त्रेतिह व प्रकृति बर्णित बने हुए थे। मार देव म दाह-ग्राह मया छोड़े हुए थे। बर्णित मन्त्रों का राज था तो बर्णित वीरगाथा का, और बर्णित मोररा का मन्त्र था, तो बर्णित परिहास का। मन्त्रों बर्णित स्वयं मया थी और मन्त्रों अपना-अपनी धारन और प्रमाण व आग देव का प्रमाण और एहता की पख्यात नयी बर्णित थे। बर्णित वर्यता या बोरता के प्रमाण व निष्प व मन्त्रों बावत म मया बर्णित थे। तिमो इस समय परिस्थिति न मन्त्रों बर्णित बर्णित और बावनी राजाति में विदेगा आक्रमण के परिणामस्वरूप पश्चिम में लगे मये। मन्त्रों

आक्रमणकारी धन के लोभ से आक्रमण करते थे और रुपया लूट कर चले जाते थे। वे लगभग दो सौ वर्ष तक निरन्तर आक्रमण करते रहे। लेकिन इधर भारतीय राजाओं में पारस्परिक वैमनस्य इस सीमा तक बढ़ गया था कि आपस में मिल-जुल कर मुसलमान आक्रमणकारियों का मुकाबला करना तो दूर, वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आक्रमणकारियों को निमन्त्रण देकर बुलाने में भी कोई हिचकिचाहट अनुभव नहीं करते थे। उस समय के लगभग सभी राज्यों में स्वैच्छा-चारी शासन था। राजा जो चाहता खुशी से करता था और कर-वसूली के अतिरिक्त उसका प्रजा से सीधा सम्बन्ध नहीं था। इधर प्रजा अपने हाल में मस्त थी। उसे जैसे राजनीति से कोई मतलब नहीं था। इन दिनों धीरे-धीरे मुसलमानी साम्राज्य का श्रीगणेश भी हुआ किन्तु सौभाग्य से न तो वह विदेश के इशारे पर चलता था, और न देश का या ही विदेश को ले जाया जा रहा था। अतः यद्यपि देश के आत्म-सम्मान को ठेस लग रही थी, तथापि कोई विशेष परिवर्तन का विचार पड़ नहीं पकड़ रहा था।

इस काल की राजनैतिक स्थिति के परिवर्तन के परिणामस्वरूप सामाजिक स्थिति में भी कुछ परिवर्तन हुआ किन्तु विशेष नहीं। धार्मिक स्थिति तो बहुत अंशों में स्थिर ही बनी रही। बौद्ध-धर्म का प्रभाव कम होते-होते अब इस स्थिति में आ गया था कि हिन्दू-धर्म के साथ कोई समझौता करले। इस समय हिन्दू-धर्म दो भागों में बँटा हुआ था। पहिला था वैदिक धर्म, जो वेद-पुराण सम्मत था। दूसरा था ब्राह्म-धर्म जो वेद-पुराण सम्मत नहीं था। ब्राह्म धर्म में जादू-टोने और काली-पूजा की प्रधानता थी। बौद्ध-धर्म पर इस ब्राह्म-धर्म का प्रभाव पड़ा और उसमें भी जादू-टोने तथा तन्त्र-मन्त्र का प्रवेश हो गया। अब हिन्दू-धर्म-प्रभावित बौद्ध अपने को सिद्ध कहने लगे। इस प्रकार के सिद्धों में गोरखनाथ का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने अपना एक सम्प्रदाय चलाया जो गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैदिक धर्म के अनुयायी शिव के उपासक थे और राम-कृष्ण की उपासना भी दक्षिण भारत से धीरे-धीरे उत्तर भारत में आ रही थी।

बीरगाथा-राम का हिन्दी साहित्य तीन भागों में बाँटा जा सकता है—

(१) पारणो द्वारा लिखा गया काव्य, (२) धार्मिक साहित्य और (३) मोरेंद्रक साहित्य । पारणो द्वारा लिखे हुए काव्य में जहाँ 'वृष्णीराज रामो' जैसे बड़े-बड़े पद्य-काव्य हैं, वहीं 'बीमनदेव रामो' जैसे छोटे पद्य-काव्य भी हैं । यह काव्य उन पारणो द्वारा लिखा गया था जो अपने आश्रयदाता नरेशों का गुणगात्र गूँथ बड़ा-पड़ा कर करते थे । पारण कवियों की कविता में यद्यपि काव्यी अभ्युक्ति है तथापि उसमें ऐतिहासिकता का अंश भी है । यह काव्य अधिकतर हिमाल भाषा में है । हिमाल राजस्थानी हिन्दी का एक रूप है । इस युग में राजाओं के दो प्रमुख कार्य थे—आक्रम में लड़ना और दूसरे राजाओं की बन्ध्याओं का अपहरण करना । अतः जहाँ युद्ध के कारण इस युग की कविता में वीर रस की प्रधानता थी; वहाँ बन्ध्याओं के अपहरण के कारण उसमें मूल भावना शृंगार की थी । इस कारण से इस समय कविता में शृंगार के साथ वीर रस का जैसा सुन्दर समावेश हुआ है वैसा अन्यत्र मुश्किल से ही मिलेगा । इस युग के पारण कवियों में प्रमुख हैं—दलपत विजय, नरपत नाट्ट, चन्दबरदाई, भट्ट बेदार, मपुरार, जानिह और श्रीधर । इन कवियों में केवल श्रीधर और नरपत नाट्ट की कविताएँ ही सामाजिक रूप से विमती हैं । भट्ट बेदार और मपुरार के पद्य तो बिन्दुन ही नहीं मिलते । जानिह का आन्हा और दलपत विजय का गुमार-रामो आज जिस रूप में प्राप्त हैं वह संरा का स्वरूप ही बना हुआ है । वृष्णीराज रामो इस युग का बहुत बड़ा पद्य-काव्य है । कहा जाता है कि उसका रचयिता चन्द-बरदाई वृष्णीराज का माधो और मित्र था किन्तु इस पद्य की सामाजिकता भी गदिये ही बनी हुई है । श्रीधर के 'गताम्य दन्द' नामक पद्य में ईदर के राजा रजमन्त की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सुन्दर जहरणा पर प्राप्त की थी । 'बीमनदेव-रामो' में राजा बीमनदेव के शिरा, प्रसन्न एवं पुनरागम की कहानी है ।

इस काल का धार्मिक साहित्य दो प्रकार का है—भक्ति-मूर्तर और योग-मूर्तर । विज्ञानरति भक्ति-मूर्तर साहित्य के मुख्य प्रणेता हैं । वे निव और गंगा के साथ-साथ दुर्गा के उपासक थे । उनके भक्तिग्रन्थों

अपनी मार्मिकता के लिये प्रसिद्ध हैं। उनकी भाषा मैथिली-हिन्दी। उनके गीत आज तक मिथिला में गाये जाते हैं। योग-मूलक हित्य के प्रमुख रचयिता हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ की भाषा सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी भाषा से हमारा आशय उस भाषा से है जो उस समय के साधु बोलते थे। ये साधु सारे देश में घूमते रहते थे। अतः इनकी भाषा पर सभी प्रान्तों की भाषाओं का प्रभाव रहता था।

इस काल का मनोरंजक साहित्य भी दो प्रकार का है—(१) शृंगार-मूलक और (२) पहेली, मुकरी आदि के रूप में। शृङ्गार-मूलक साहित्य में गीत-गोविन्द की छाया पर विद्यापति द्वारा लिखा हुआ राधा-कृष्ण की प्रेम-क्रीड़ा का वर्णन प्रमुख है। विद्यापति की कोमलकान्त पदावली प्रसिद्ध है। कोमल भाषा के कारण इस शृङ्गार-मूलक काव्य में बड़ी गीयता आ गई है। पहेली-मुकरी-साहित्य के प्रमुख रचयिता हैं खसरो। अमीर खसरो की पहेलियाँ आज तक प्रसिद्ध हैं। उनकी खड़ी बोली थी। वे खड़ी-बोली के सबसे पहिले कवि हैं। कह नहीं सकते कि अमीर खसरो के नाम से आज जितना साहित्य मिलता है वह सब उन्हीं का है या और किसी कवि का। ऐसा अनुमान है कि पीछे से कुछ और कवियों ने भी जो कुछ लिखा उसे अमीर खसरो का ही लिखा हुआ बताने का यत्न किया गया। इस प्रकार उस काल की राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक स्थिति का प्रतिबिम्ब पूरी तरह उस समय के काव्य में दिखाई दे जाता है।

भक्ति-काल

भक्ति-काल सं० १३७५ से आरम्भ होकर सं० १७०० तक चल जाता है। यद्यपि इस काल में भी सभी प्रकार का काव्य लिखा गया तथापि इस काल में भक्ति-कवि पर्याप्त संख्या में हुए। इसी कारण इसे भक्ति-काल कहा जाता है। वीर-गाथा-काल की अपेक्षा इस काल की राजनैतिक स्थिति कुछ अधिक स्थिर हो गई थी। मुसलमानी राज्य देश के प्रमुख भागों में फैल गया था और अब उसे पराजित कर हार देना हिन्दू राजाओं के वश की बात नहीं थी। हिन्दू राजा अब

आपस में सहो थे, हिन्दु पहिले से कम। जनता में मुगलमानी राज्य के विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं किया। वह हमसे कोई विद्रोह रूप से असन्तुष्ट नहीं थी। जनता में राष्ट्रीयता का अभाव-था था। राज्य का गाँवों में बर देने का ही सम्बन्ध था। बर देने के बाद सामवासी पूर्वाः स्थान थे।

इस प्रकार राजनेतिक क्षेत्र में यद्यपि स्थिरता थी, तथापि सामाजिक क्षेत्र में विद्रोह के चिह्न दिखाई दे रहे थे। दूर अब अधिक भ्रष्टाचार सहने के लिये तैयार नहीं थे और नियाँ भी अपने सम्मान को और ज्यादा गिरने देना नहीं चाहती थी। साम्राज्य के निर्माता का साधन पुरोहित कार्य ही था तथापि उनका प्रभाव उतारोतर घटता जा रहा था। हिन्दू-मुगलमानी में मेल-मिलाव बढ़ रहा था लेकिन पारम्परिक विवाद अब भी नहीं गमते जाने थे। आर्थिक दृष्टि से समाज में यद्यपि धनी और गरीब वर्ग था तथापि उनके पारम्परिक सम्बन्धों में बहुत नहीं थी। धनी लोग गरीबों को सहायता करते थे और उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। तथानिमा और नानन्दा के निशा-वेन्द्र टूट गये थे। अब जाती ही निशा का वेन्द्र था। निशा बहुत अंगों में धामिद होनी थी और पुरोहित ही निशा देने का कार्य करता था। लोगों का नैतिक स्तर साधारणतः मन्तोषवाक था।

हिन्दु देव की धार्मिक स्थिति दृष्टान्त थी। इस्लाम भूमि-विजय की सातवा के साथ-साथ धर्म विजय की सातवा भी साध था और भूमि विजय के बाद मुगलमानी मन्त्र, दिनमें बिरनी, मुद्गुवरी एवं मन्त्रावली तीनों मन्त्रदाय के लोग धामिद से अथवा आदर्श जीवा तथा मन्त्र-मुठे प्रकार के द्वारा हिन्दुओं को प्रभावित कर रहे थे। इनका सबसे ज्यादा प्रभाव पहा मूठवाँ पर। बात यह थी कि मूठों को हिन्दू धर्म में कोई आदर का स्थान प्राप्त नहीं था। न तो मन्त्र में उनका आदर होता था न उन्हें मन्त्रियों में ही जाने दिया जाता था। वे चाहते थे कि कम से कम धर्म के क्षेत्र में तो उनको बराबरी का दर्जा मिले। हिन्दु हिन्दू-धर्म में तो ऐसा ही नहीं माना, अतः वे मुगलमान बनने लगे। फिर तो कुछ लोगों भी उमो समे पर जाने लगे।

लगे । यह सब देख हिन्दू-धर्म चौंका—उसने यह अनुभव किया कि कम से कम धार्मिक बातों का ज्ञान तो जनता को देना ही चाहिये ताकि वह इस्लाम के प्रवाह से बच सके । अतः इस काल में हिन्दी-भाषा में धर्म-ग्रन्थ लिखे गये और संस्कृत का स्थान हिन्दी को मिलने लगा ।

वैदिक हिन्दू-धर्म इस समय दो भागों में बंट गया था—शैव और वैष्णव । वैष्णव विष्णु की उपासना करते थे, शैव शिव की । वैष्णव राम-कृष्ण की भी उपासना करने लग गये थे क्योंकि राम और कृष्ण विष्णु के ही अवतार थे । ब्राह्म धर्मविलम्बी अधिकतर तान्त्रिक थे और शिव के भैरव स्वरूप एवं दुर्गा, चण्डी आदि की उपासना करते थे । बौद्ध और जैन-धर्म हिन्दू-धर्म के सामने झुक गया था और मुसलमानों के सामने वे भी अपने को हिन्दू कहने लगे थे । अब हिन्दू-धर्म के इन सम्प्रदायों में से

निकल गई थी, निकलती जा रही थी । वैष्णव शिव का मान करने लगे थे, शैव विष्णु का ।

दर्शन के क्षेत्र में इस काल में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आये । शङ्कराचार्य तो वीरमाथा-काल में हो ही चुके थे, पर उनका प्रभाव अब पड़ रहा था । इस युग के दार्शनिकों में निजामुद्दीन चिश्ती, रामानन्द और वल्लभाचार्य प्रमुख थे । निजामुद्दीन चिश्ती सूफी दर-वेश थे । उनका कहना था कि खुदा एक है । वह अद्वैत है, निर्गुण निराकार है । मूर्ति पूजा व्यर्थ है । हमें उसके साथ ऐसा ही प्रेम करना चाहिये जैसा स्त्री-पुरुष के साथ करती है या पुरुष स्त्री के साथ करता है । उन्होंने कुरान को मानने और नमाज पढ़ने पर काफी जोर दिया । उनके सम्प्रदाय ने इस्लाम के प्रचार में बहुत बड़ा कार्य किया । रामानन्द ने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रचार किया और राम-भक्ति पर जोर दिया । वल्लभाचार्य के पुष्टि-मार्ग का प्रचार किया और कृष्ण-भक्ति पर जोर दिया ।

इस धार्मिक, राजनैतिक, दार्शनिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के परिणामस्वरूप इस काल में हिन्दी-साहित्य में चार प्रमुख धारा दिखाई देती हैं—(१) धार्मिक, (२) चारण, (३) रीति और (४) मनोरञ्जक । यद्यपि ये चार अलग-अलग धाराएँ हैं तथापि इ

का समानता महासाठक तथा हृदय का हनुमानाटक भी प्रसिद्ध पद्य है। रीतारंगन विनयवाचक और रसगन्धर्व में भी गम-भक्ति काव्य की रचना की है और बेगमशाहजी की खानक-इला में गम-भक्ति काव्य के ध्वनित हो गयी है।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है इस काल में मराठी साहित्य की धारा हो प्रमुख थी तथापि अन्य प्रकार का साहित्य भी रचा गया था। पारस काव्य की पुनरा है, बेगमशाहजी की 'वीरवि' देव चरित'। काव्य की दृष्टि से यह कोई ऊँची पुनरा नहीं है। इस काल के रीतिवाच्य के कविता में बेगमशाह और अनुरागम मानपात्र प्रमुख हैं। बेगमशाह की 'कविप्रिया' और रसप्रिया' रीतिवच्य है किन्तु इसमें भीमिका का अभाव है। गहम ने मराठी के भेद पर एक पद्य रचा जो गायिका ही है मोरंगर काव्य के रसप्रिया में रीतिवच्य, बेगमशाह और अनुरागम प्रमुख हैं।

रीति-काल

रीतिवाच १७०० ई० में प्रारम्भ होकर १८५० तक चला जाता है। रीतिवाच का अर्थ है साहित्य-उत्पत्ति। इस काल में साहित्य-जागरण की रचना पर विशेष ध्यान दिया गया। अतः इस रीतिवाच का नाम है। इस काल के उदय के समय मुगल-शासक पतन की ओर बढ़ा जा रहा था। किन्तु राजा अपने गौरव और शक्ति को बचाने का प्रयत्न करने लगे थे। दक्षिण में मराठे प्रबल हो रहे थे और पंजाब में गिफत। औरंगजेब के अन्त्यावातों में जनता अगन्तुह थी और शिरगी व्यापारी इसे उपार्जित अवसर देकर अपनी उर उमान में लगे हुए थे। इन शिरगी व्यापारियों में प्रमुख थे—भंदेख, दाभीरी, दब, और पुरंगेख। धीरे-धीरे भंदेख शक्तिशाली निष्ठ हो गये और अन्त में राज्य स्थापित करने के कार्य में वे सबसे आगे बढ़ गये।

भंदेख ने अपने साम्राज्य का सिंहास दिया लेकिन उसमें वेरत रीतिवच्य से ही नाम नहीं मिला। अतः लोगों के मन में भंदेखों के प्रति वह बढ़ावा देना नहीं हुई जो मुगलशाहों के प्रति देखा गया था।

इस काव्य-शास्त्र में एक वर्ष ऐसे कवियों का भी पता जो रस, ध्वनि और नायक-नायिका भेद के सामर्थ्य मलय न देख केवल उदाहरण ही लिखा था। ऐसे कवियों में बिहारी का स्थान सबसे ऊँचा था। बिहारी ने केवल ७०० दोहे लिगे लेकिन वे हिन्दी-साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखे हैं। इन कवियों की भाषा ब्रज की। पारंगत और अरबी के शब्द भी उसमें जहाँ-जहाँ आ जाते थे। यद्यपि रस के विभिन्न विभावों-अनुभावों का इन्होंने बड़ा सुन्दर चित्रण किया तथापि उसी कविता का पूरा आनन्द तब तक नहीं आता जब तक कि हमें काव्य-शास्त्र का अच्छा ज्ञान न हो। हाँ, बिहारी की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण हम अवश्य बिना काव्य-शास्त्र के ज्ञान के समझ सकते हैं; किन्तु इसका आनन्द भी तब तक अपूर्ण रहता है जब तक कि वह जानूँ न हो कि किस अवस्था का अर्थ नायिका भेद की किस नायिका का क्या इस काव्य में है। बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छन्द में बड़े मार्मिक विचारों को गरनाम-पूर्वक व्यक्त कर दिया है। यह उसी काव्य-गुणवत्ता का परिचायक है। बिहारी का शब्द चयन और वाक्य में शब्दों का क्रम बड़ा रोचक है। उनके दोहों में न तो एक भी शब्द बदला जा सकता है न उनके क्रम में ही हेर-फेर किया जा सकता है।

अन्य कवियों ने अधिकतर कवित्त और सर्वेदा छन्द का प्रयोग किया है। इन कवित्त और सर्वेदा में उन्होंने भाषा की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है कि भावन्त मार्मिक भाव अन्तिम पंक्ति में ही आता है। कभी-कभी तो इस भाविकी पंक्ति को समझे बिना कुछ छन्द ही समझ में नहीं आ पाता। इस काव्य-शास्त्र का अविनाश काव्य श्रृङ्गारों है। दरबारों के विरागी वंशधरों में श्रृङ्गारों रचनाएँ बड़ी उद्युक्त रहती थीं। इन्हीं सुगमभाषों में और अंग्रेजों ने पराजित हो जान के कारण इस बात के राजाओं की अपनी बीरता की प्रशंसा सुन में तो बड़ा आनन्द आ सकता था, उसे सुनते हुए तो वे लज्जा ही भावः श्रृङ्गारों कविताएँ ही उनके मनोरंजन का साधन थीं। देख, बिहारी, बेरबर, द्रुपद विष्णु-भक्ति आदि इस शास्त्र के प्रमुख कवि थे।

विवरंजनदाम, गरुडार पट्टेन और राजेन्द्रबाबु जैसे तत्पक्षी व्यक्तियों ने उसे आजादी के लिए मरने का भी संकल्प बना दिया। गांधीजी ने राजनीति में अहिंसक प्रतिहार की नई प्रणाली मर्यादा और अग्रहयोग को जन्म दिया तथा देश में नई चेतना का संसार कर दिया। इसी काम में प्रथम महापुरुष के बाद स्वयं में प्रान्ति हुई और वह माम्बरारी बन गया। उसके मान्यवादी बनने के बाद मोटे छोटे समय में दार्जीलिंग में प्रवृत्ति की हि दुर्घटना के अन्य देशों को दार्जिलिंग तने उंगली दबाते के लिए विवश होता पड़ा। इसमें दुर्घटना के सभी देशों में माम्बरारी दलों का संगठन बनने और मजबूत होने लगा। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़े बिना न रहा।

इसके अंदरों ने आजादी की मांग को कुचलने के लिए हिन्दू-मुसलमानों के बीच फूट डालने का प्रयत्न किया तथा अर्वा-गर्वा आदि के प्रचलन पैदा किए। परिणामस्वरूप मुसलमानों की एक अलग संस्था मुस्लिम-लीग के नाम से स्थापित हुई और अर्वा का भी एक संगठन बना जिसके नेता प्रथमः मुहम्मदअली जिन्ना और दूसरे अम्बेडकर बने। समझौते की बहुत कोशिश हुई, लेकिन जब अंग्रेजों की विरत होकर भारत छोड़ो का ही पड़ा तो इन्होंने देश के दो दुबड़े हिन्दुत्व और पश्चिमीयत काकाए प्रस्थापित किया।

पश्चिम क्षेत्र में जारी उदय-पुनर्प्राप्ति हुई। प्रथममात्र, आरंभमात्र, रामदास मिश्र और विनोयकिशोर गोसावई ने अनेक-अनेक दल की पश्चिम क्षेत्र का प्रचलन किया और प्रथम पर्व की प्रवृत्तियों को दूर करने की चेष्टा की। पश्चिम क्षेत्र का मिश्र का री भी और लोक पर्व के प्रति उत्तमोत्तम से बना आ रहा था। जिसकी पर्व में थोड़ा बंधो भी वे भी काकाए में आने नहीं आ पाते थे। फिर भी पर्व के नाम पर हिन्दू-मुस्लिम ताढ़े और गिरा-पुत्री के संगठन जारी होते रहे। प्रारम्भ में निरंतर अनेक हिन्दू-पर्व में अनेक मानते रहे। लेकिन जब मई १९४६ में हिन्दू-मुस्लिम दलों अपनी चरम-सीमा पर पहुँच गये तो हिन्दुओं में आ गिरे।

इस समय एक और परिवर्तन यह हुआ कि अब यथार्थवादी विचार का प्रभाव बढ़ने लगा। कुछ तो विश्वविद्यालयों की शिक्षा के प्रभाव से और कुछ विदेशियों के साथ बढ़ते हुए सम्पर्क से इस प्रकार के विचारकों का प्रभाव कुछ-कुछ बढ़ता हुआ प्रतीत होने लगा। इधर कांग्रेस के आन्दोलन के परिणामस्वरूप स्त्रियों को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर काम करना पड़ा। अतः पार्थिव प्रेम की कविताएँ खुले आम लिखी जाने लगी। इस धारा के प्रमुख कवि हैं वचन, नरेन्द्र शर्मा आदि। वचन की मधुशाला, मधुवाला, एकान्त संगीत, निशा-निमंत्रण आदि रचनाएँ बड़ी मार्मिक हैं। किन्तु उससे भी ज्यादा मार्मिक है नरेन्द्र शर्मा के गीत। इस धारा की कविताएँ बहुत बलती हुई एवं परिष्कृत भाषा में लिखी गई हैं।

१) रहस्यवादी कवियों की संख्या इस युग में कम हो गई। फिर भी २) वी वर्मा की 'साध्यगीत' और 'दीपशिखा' नामक पुस्तकें अनुभूति की तीव्रता एवं भावुकता की उच्चता से ओत-प्रोत हैं। उनकी कविता में बड़ी मार्मिकता है। इस युग में राष्ट्रीय कविताएँ भी लिखी गईं। गांधीजी और उनके रचनात्मक-कार्यों की प्रशंसा इस युग में काफी हुई। इस राष्ट्रीय-धारा के प्रमुख कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी और रामधारीसिंह 'दिनकर'। स्वतन्त्रता के बाद तो इस राष्ट्रीय-धारा की कविता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन इन दिनों इस धारा की कविता में वह तेजस्विता नहीं आ सकी जो सन् १९३२ की कविता में थी। अन्य कविताओं में कामायनी का उल्लेख करना आवश्यक है। यद्यपि इसकी रचना तृतीयावस्था में ही हो चुकी थी तथापि इसका प्रकाशन चतुर्थावस्था में ही हुआ। कामायनी सृष्टि के आदि से आज तक के मानवता के संघर्ष की कहानी है। मनुष्य बुद्धि और हृदय से प्रेरित होकर किस प्रकार काम करता है और अपने कर्मों के परिणाम-स्वरूप किस प्रकार वन्धनों में फँसता है इसका सुन्दर चित्रण इस काव्य में मिलता है। विद्वानों में इस ग्रन्थ का बड़ा आदर हुआ। इस प्रकार हिन्दी-कविता आधुनिक-काल में बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। यह प्रगति उसके उज्ज्वल भविष्य की परिचायक है।

(२) गद्य

गद्य का विकास हिन्दी में बहुत देर से प्रारम्भ हुआ। इसका एक बहुत बड़ा कारण तो यह था कि १६ वीं शताब्दी के पहिले हमारे देश में देश की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। बिना जवानों याद की जा नहीं सके किन्तु गद्य तो याद नहीं किया जा सकता। उसका आनन्द तो तभी लिया जा सकता है जब कि वह निश्चित रूप में प्राप्त होता जा सके। जब देश की व्यवस्था हो गई तो १६ वीं शताब्दी से गद्य का प्रारम्भ हुआ। एक और बात यह है कि जब तक सम्पत्ता का विकास नहीं होता तब तक मनुष्य प्रायः भावुक रहते हैं। वे उस समय तक बिना ही पसन्द करते हैं। किन्तु सम्पत्ता के विकास होने पर मनुष्य भावना छोड़ कर बौद्धिक होने लगता है। अब वह भावनाओं को छोड़कर विषयों में काम लेना प्रारम्भ करता है। विचार गद्य का क्षेत्र है, अतः सम्पत्ता के साथ ही साथ गद्य का विकास होता है। भारतवर्ष में पहिले भी कुछ न कुछ बौद्धिक सम्पत्ता थी ही, अतः गद्य-साहित्य तो था, किन्तु देश के अभाव में उसको विकास का पर्याप्त अवसर न मिला था। देश के साथ उसका विकास १६ वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुआ।

प्राग्भिक गद्य-साहित्य के रूप में राजस्थान का ऐतिहासिक साहित्य, मुरिया द्वारा लिखा हुआ साहित्य, जैन और नाथ-संघियों द्वारा लिखा हुआ साहित्य बौद्धिकी वैष्णव की बातें, ब्राह्मण वैष्णव की बातें भाषाशास्त्र का अध्ययन तथा समाजशास्त्र निरंजनों का योगवशिष्ट प्रमुख है। बौद्धिकी वैष्णव की बातें, तथा ब्राह्मण वैष्णव की बातें गौड़िक शास्त्रों न लिखी हैं जो ब्रह्मसूत्रशास्त्रों के बीच थे। इनकी जगह बड़ी ही परिलक्षित है। योगवशिष्ट की जगह तो बड़ी मात्रा-मुद्रा गद्य-शास्त्रों का प्रमुख है। यह ग्रन्थ सन् १७८१ में लिखा गया था।

इसके बाद के गद्य साहित्य में मुंशी अदामुल्लाखानों, टंडा-अन्नाया, सन्तुलानों और मदनमित्र का साहित्य प्रमुख है। अदामुल्लाखानों ने 'शुभ-सागर' की रचना की जो कि श्रीमद्भगवत्

पुराण का अनुवाद-सा है। इसके गद्य में प्रवाह है और भाषा खड़ी-बोली है। इंशाअल्लाखाँ ने रानी केतकी की कहानी लिखी है। यह सारी पुस्तक ठेठ हिन्दी में लिखी हुई है। नल्लूलालजी ने प्रेमसागर की रचना की। इसकी भाषा पर ब्रज-भाषा का बड़ा असर है। सदल मिश्र की प्रमुख पुस्तक है नासिकेतो गह्वान। इनकी भाषा ब्रज और पूर्वी हिन्दी के प्रभाव से काफी प्रभावित है।

इनके बाद के लेखकों में बाबू शिवप्रसाद मित्तारेहिन्द, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रतापरामायण मिश्र प्रमुख हैं। अब गद्य में से ब्रजभाषापन कम होना जा रहा था और खड़ी-बोली अपने परिष्कृत रूप में सामने आ रही थी। हिन्दी-साहित्य गद्य की जो कमी अब रही थी उसे पूरा करने के उद्देश्य से लिखा जाने लगा था। इससे-गद्य की काफ़ी उन्नति होने लगी। इन्हीं दिनों पत्र-पत्रिकाएँ भी निकलीं और उनकी उत्तरोत्तर बढ़ने वाली संख्या ने हिन्दी-गद्य को वैविध्य प्रधान करना प्रारम्भ कर दिया। इस समय के लेखकों ने बड़ा रोचक साहित्य लिखकर अपने पत्र-पत्रिकाओं की ग्राहक-संख्या बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। अब भाषा व्याकरण-सम्मत और परिष्कृत बन रही थी। इसके बाद महावीर प्रसादजी द्विवेदी ने रही-सही कमी पूरी कर दी। अब कहानियाँ उपन्यास, निबन्ध, समालोचना, नाटक सभी लिखे जाने लगे। द्विवेदीजी, के बाद बाबू श्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचन्द तथा धीरेन्द्र वर्मा जैसे लेखकों ने तो गद्य-साहित्य के भण्डार भरने का बहुत बड़ा कार्य प्रारम्भ कर दिया और अन्त में उसे सफलता मिली। अब गद्य में साफ़ सुथरापन आ गया और भाषा स्थिर बन गई। इस समय हिन्दी-गद्य ने आश्चर्यजनक प्रगति की।

आजकल के लेखकों में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, नन्ददुलारे वाजपेयी, वैद्यन शर्मा 'उग्र', भगवती प्रसाद वाजपेयी, यशपाल, विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्रकुमार, उपेन्द्रनाथ अदक, अज्ञेय, मन्मथनाथ गुप्त और डॉ० नगेन्द्र प्रमुख हैं। अब गद्य का प्रचार और तेजी के साथ प्रारम्भ हुआ

रहती है जयशंकर प्रसाद सबसे बड़े नाटककार हैं । उनके प्रवान नाटक हैं—चन्द्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अज्ञात-शत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ तथा ध्रुवस्वामिनी । प्रसाद के सभी नाटकों का कथानक ऐतिहासिक है । इनकी सबसे बड़ी सुन्दरता है चरित्र-चित्रण । परिवर्तनशील पात्रों और आदर्शवादी स्थिर पात्रों के संघर्ष के कारण चरित्रों में बड़ा उभार आ गया है । प्रसादजी के नाटक रङ्गमंच के योग्य नहीं हैं ।

तृतीयावस्था के प्रमुख नाटककार हैं लक्ष्मीनारायण मिश्र और भुवनेश्वर प्रसाद सिंह । इस काल के नाटकों का कथानक अपेक्षाकृत छोटा हो गया किन्तु संघर्ष बढ़ गया । अब एकांकी नाटकों का प्रचलन प्रारम्भ हुआ । चरित्र-चित्रण की दृष्टि से इस समय के नाटक बहुत हैं । इनमें स्थिर और परिवर्तनशील पात्रों का जो संघर्ष दिखाया जाता है, वह दर्शकों को गम्भीर चिन्तन की प्रेरणा देता है । मुख्य संवेदना और ज्यादा दुरुह होती जा रही है जिससे नाटक क्लिष्ट बनते जा रहे हैं ।

(आ) उपन्यास

हिन्दी उपन्यासों के विकास की चार स्पष्ट अवस्थायें हमें दिखाई देती हैं । पहली अवस्था सन् १८०० से १९०० तक की है । इस अवस्था के उपन्यासकार हैं इंशाअल्लाखाँ, लाला श्रीनिवासदास और बालकृष्ण भट्ट । इंशाअल्लाखाँ ने रानी केतकी की कहानी लिखी है जो कि लक्ष्मणों की दृष्टि से उपन्यास होने पर भी एक कहानी ही बन गई है । लाला श्रीनिवासदास के 'परीक्षा गुरु' उपन्यास में आधुनिक उपन्यास के बीज मिलते हैं । बालकृष्ण भट्ट का 'सौ अजान एक सुजान' भी इसी प्रकार का उपन्यास है । इस काल के उपन्यास कला की दृष्टि से बहुत नीचे स्तर के हैं ।

द्वितीयावस्था के प्रमुख उपन्यासकार है देवकीनन्दन खत्री । इनके 'चन्द्रकान्ता सन्तति' और 'भूतनाथ' नामक उपन्यास बड़े लोकप्रिय हुए । इन उपन्यासों में देवकीनन्दनजी ने प्रारम्भ से ही कथावस्तु को बिखरेना प्रारम्भ किया और आगे उसे निरन्तर बिखेरा और बढ़ाया है । एक रहस्या खुलने के पहिले ही दूसरे रहस्य का श्रीगणेश कर दिया है । किन्तु

बढ़ाया था। अतः उनका कथानक अविक रोचक और गम्भीर बन गया। अज्ञेय के 'शेखर-एक जीवनी' नामक उपन्यास में इस बात का बहुत ही कम प्रयत्न किया गया है कि उसमें कोई कथानक हो। उसमें शेखर के जीवन के विकास को ही दिखाने का प्रयत्न किया गया है। अश्व की 'गिरती हुई दीवारें' में कथानक अधिक है, किन्तु लेखक का ध्यान समाज की प्रवृत्तियों और पात्रों के चरित्र पर ही अविक रहा है। यशपाल के दादा कामरेड, देशद्रोही आदि कथानक की दृष्टि से अच्छे हैं। किन्तु लेखक का ध्यान देश की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रवृत्तियों पर इतना अधिक है कि कथावस्तु गौण हो गई है। इलाचन्द जोशी के उपन्यासों में भी कथानक की अपेक्षा मानव मनो-विज्ञान को अधिक स्थान मिला है। इस युग में चरित्र-चित्रण के स्थान पर समाज की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की जो मनोवृत्ति बनी है उसी का चित्रण अधिक है। तृतीयावस्था से ही पात्र अपने वर्ग के प्रतिनिधि होने लग गये थे। गोदान के होरी में भारतीय किसानवर्ग छिपा हुआ था। अब तो उपन्यास के पात्र अपने वर्ग के प्रतिनिधि और अविक होने लगे। इस समय के उपन्यासों के पात्र अधिकांश में साधारण-जनता के वर्ग के होने लगे हैं। मुख्य संवेदना की दृष्टि से भी ये उपन्यास अधिक सशक्त हैं। इस प्रकार पिछले ५० वर्षों में उपन्यासों का जो विकास हुआ वह सचमुच बड़ा आश्चर्यजनक है।

(इ) कहानी

कहानी का श्रीगणेश २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही हुआ। हिन्दी-कहानी प्रारम्भ से ही ऊँचे स्तर पर है और अब तक उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। आधुनिक युग के प्रमुख कहानी लेखक हैं—प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद, विशम्भर नाथ शर्मा, कौशिक, सुदर्शन, जेनेन्द्रकुमार, विष्णुप्रभाकर, यशपाल, और गुलेरीजी। प्रेमचन्दजी की कहानियाँ सामाजिक आदर्शवादी हैं। उनकी कहानियों में यह रहता है कि हमारा समाज कैसा है। इस प्रकार की कहानियों में समाज-सुधार की भावना रहती है।

बेगैनामी उस तथा चन्द्रविराज गोमतिना की कहानियों कायः सामाजिक यथार्थवाद निरूपक है। उस ने तो यथाय के नाम पर नम्र विचार हो कर धारा है। चन्द्रविराज गोमतिना की कहानियों की दृष्टि में ऊँची है। विष्णु प्रभाव और मन्मथनाथ गुप्त भी इसी शक्ति के कहानीकार हैं। उनको प्रेमना भी इसी प्रकार की है। राजनीतिक विषयों और समस्याओं को लेकर भी बहुत सी कहानियाँ लिखी गई हैं। लेकिन कला की दृष्टि से हम प्रकार की कहानियाँ विशेष ऊँची नहीं हैं। आर्थिक विषयों को लेकर पाग और नगर दोनों का विचार हुआ है। राष्ट्रीय के आन्दोलन के परिणाम-प्रकार विमान-गमन के प्रति जाता है जो सगुणमूर्ति पैदा हुई वही कहानियों में दिखाई देती है। लेकिन हम प्रकार के कहानियों-मेगहो ने बिना ही हुई आर्थिक स्थिति के लिए गमन, अमीन, जागीरदार आदि को ही उद्देश्यी व्यक्त है। उन्होंने यह नहीं बताया कि हम समाजों का स्वयं भी कुछ उत्तरदायित्व है। हम प्रकार की बहुत सी कहानियाँ भावुक सगुणमूर्ति के कारण ही लिखी गई हैं।

मनोवैज्ञानिक कहानी के मेगहो में आधुनिकवाद का प्रयोग और मन्मथनाथ गुप्त उन्मेषनीय है। यद्यपि ये कहानियाँ भी राजनीति, सामाजिक और आर्थिक विषय में गम्भीर हैं तथापि मेगहो का उद्देश्य ही समाजों की ओर न रुक कर मनुष्य पात्रों के मनोविज्ञान की ओर ही रहता है। ये कहानियाँ आधुनिक युग की बहुत बड़ी देन हैं। इन कहानियों में यह दिखाया जाता है कि यद्यपि मनुष्य मनुष्य-प्रकृति है और अमर प्रकृति भी है किन्तु बीच बीच में उठती और उसमें प्रभावित होकर मनुष्य बच बच करी गत आया। प्रेमचन्द की कहानियों में मनोविज्ञान का पूरा ध्यान रखा गया है लेकिन उसका ध्यान मनुष्य की सद्प्रकृति पर ही अधिक था। हम जानें कि समाज के प्रति और परम्परागत पर भी कहानियाँ लिखी गई हैं और उदा भी मनोविज्ञान विज्ञान है। इन कहानियों में पात्रों का बहाना बताया है कि वे व्यक्ति कोई बहुत बड़ा गुण या बुराई का नहीं होते। यदि सद्प्रकृति का है हम ऐसे लोग भी हैं जो तो बेग ही करे।

इस युग में प्रेम-सम्बन्धी कहानियों की तो जैसे बाढ़ ही आ गई है। ये कहानियाँ कभी-कभी सामाजिक होती हैं, लेकिन अवसर इनका सामाजिक पहलू बड़ा दबा हुआ रहता है। सारांश यह है कि पिछले ५० वर्षों में ही हिन्दी-कहानी ने काफ़ी प्रगति की है और वह अब किसी भी भाषा के कहानी-साहित्य से पीछे नहीं है।

(ई) निबन्ध

कहानी की भाँति निबन्ध भी एक आधुनिक वस्तु है। उसका आरम्भ कहानी से कुछ पूर्व सन् १८५० से हुआ। उसके विकास की तीन अवस्थाएँ हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। प्रथम अवस्था के निबन्धकार हैं नन्दु हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। इस समय के निबन्ध प्रायः मनोरंजक होते थे। प्रतापनारायण मिश्र ने निबन्ध आँख, नाक, पंचपरमेश्वर आदि विषयों पर लिखे हैं। ये लोग प्रायः किसी न किसी पत्र के सम्पादक होते थे और पत्र की ग्राहक संख्या बढ़ाने के लिये लोगों के मनोरंजन और रुचि का ध्यान रखते थे। मिश्रजी के निबन्धों में अध्ययन की कमी अवश्य है किन्तु विचारों में वे बड़े निर्भीक हैं। इस समय के लेखकों की तरह उनकी भाषा व्याकरण की दृष्टि से दुर्बल है। इस काल के लेखकों के व्यक्तित्व की गहरी छाप उनके लेखों में मिलती है।

द्वितीयावस्था के लेखकों के सामने हिन्दी-साहित्य का भण्डार भरने की भावना रहती थी। इस समय के लेखकों में महावीरप्रसादजी द्विवेदी प्रमुख हैं। वे सरस्वती के सम्पादक थे। उन्होंने एक ओर स्वयं निबन्ध लिखे और दूसरी ओर अन्य लोगों से भी लिखवाये। उनके निबन्धों में कुछ मौलिक हैं, कुछ छायावाद हैं। इस युग के निबन्धों की भाषा व्याकरण की दृष्टि से काफ़ी संभल गई। लेखों में गम्भीरता बढ़ गई और लेख प्रबंध का रूप धारण करने लगे।

तृतीयावस्था के प्रमुख निबन्धकार हैं रामचन्द्र शुक्ल, हजारीप्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा आदि। शुक्लजी के निबन्ध बड़े गम्भीर होते हैं। वे अनुच्छेद के पहले वाक्य में सूत्ररूप में अपना विचार कह कर फिर पूरे

अनुभूति में उनकी व्यवस्था करी है। मुसलमानों के निरन्तर शोष, पडा, भ्रष्ट, मोद, घोरि आदि योर्वैजायि विरसोपर, इन निरन्तरों ने हिन्दी-साहित्य के निरन्तरों के स्तर की बाणी ऊँचा उठा दिया। उनके गव निरन्तर योर्विक और गहरे हैं। भाषा गठी हुई एवं घीड़ है।

प्रजापीडना: द्वितीय के निरन्तर अधिक रोचक हैं। ये निरन्तर का प्रारम्भ और अन्त दोनों ही बड़े योर्वैजायि रंग से करते हैं। विरान यन्त्र की गम्भीरता की दृष्टि से भी ये मुसलमानों से आगे हैं। उावे सांस्कृत-साहित्य के ज्ञान ने निरन्तरों को भक्ति यन्त्रात्मक बना दिया है। डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के निरन्तर विषय-यन्त्र और दोनों दोनों ही दृष्टियों से अतिर ऊँचे हैं। उावे प्रत्यक्ष निरन्तर में कुछ योर्विक विचार रहते हैं। ब्रिटिश में ब्रिटिश विषय पर निरन्तर से निरन्तर विचार में ऐसी गरम दोनों में रहते हैं कि गढ़ो पावे की निरन्तर नहीं लगती। उनके विचार बड़े मुसलमान हुए हैं। आखिरक यन्त्र-विज्ञानों के बड़े हुए प्रचार के कारण प्रथमाग योर्वैजायि निरन्तर निरन्तरों का रह है और निरन्तर साहित्य की प्राप्ति हो रही है।

(उ) समालोचना

समालोचना हिन्दी में नहीं बन्नी है। यद्यपि संस्कृत भाषा में भी योर्वैजायि में निरन्तर-राम में भी समालोचना के निरन्तरों पर मुसलमानों ने निर्मा गढ़ी थी, यद्यपि यामें रह नहीं दिया गया कि हिम बरि ने बड़े अर्थसाय का प्रयोग किया और उनकी रचनाओं में रम का योर्वैजायि विचार हुआ। हिन्दी समालोचना का प्रारम्भ २० वीं सन्तरी में होता है। मद्रास के सन्तरी द्वितीय हिन्दी के मद्रास योर्वैजायि आलोचक का का रहते हैं। सन्तरीने समालोचना हुए दृष्टि से की कि मेरठों के दौर दूर हो और मुसलमानों। द्वितीयो समालोचना में और सन्तरी के ना। समालोचना उनका योर्वैजायि का। उाही सदैव रह योर्वैजायि सन्तरी समालोचना की कि वः साहित्य के विभाग में सन्तरी हो।

द्वितीयो के बाद हिन्दी में योर्वैजायि समालोचना मुसलमान का प्रारम्भ हुआ। मुसलमानों ने प्रथम यन्त्र में मुसलमान, दूर और आलोचना की समालोचना की। इस आलोचनाओं में हरे एवं ऊँचे योर्वैजायि के योर्वैजायि हो रहे हैं।

उनके जायसी की आलोचना तो बड़ी ही सुन्दर है। भ्रमर-गीत-सार की भूमिका में उन्होंने सूर की आलोचना की है। इस आलोचना में भ्रमर-गीत का आनन्द कई गुना बढ़ जाता है। शुक्लजी के युग में हिन्दी आलोचना-साहित्य में गम्भीरता और गुस्ता आई। अब लेखकों के दृष्टिकोण को पूरी तरह समझने के लिए आलोचकों ने उनके धार्मिक और साम्प्रदायिक विचारों का अध्ययन प्रारम्भ किया। इसी प्रकार लेखक के जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों को भी जानने का प्रयत्न किया गया।

इस काल में साहित्य की प्रवृत्तियों की भी आलोचना प्रारम्भ हुई। यों की आलोचना में सामाजिक, धार्मिक एवं दार्शनिक प्रवृत्तियों विशद विवेचन किया जाने लगा। डॉ० पीताम्बरदास बड़थवाल ने अपने ग्रंथ 'निर्गुण-काव्य-धारा' में संत-साहित्य की समालोचना की। डॉ० केसरीनारायण शुक्ल ने 'आधुनिक-काव्य-धारा' में आधुनिक हिन्दी-कविता का सुन्दर अध्ययन प्रस्तुत किया। डॉ० लक्ष्मीसागर वाण्येय ने आधुनिक-हिन्दी-साहित्य नामक ग्रन्थ में सन् १८५० से १९०० ई० तक के लिखे हुए हिन्दी-साहित्य की आलोचना की। इसी प्रकार डॉ० श्रीकृष्ण लाल, परसराम चतुर्वेदी, नन्ददुलारे वाजपेयी, डॉ० नगेन्द्र आदि ने भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया। इस युग में साहित्य-समालोचना के सिद्धान्तों पर भी पुस्तकें लिखी गईं जिनमें श्यामसुन्दर का साहित्यालोचन उल्लेखनीय है। यद्यपि अभी तक शुक्लजी जैसी प्रतिभा किसी अन्य आलोचक में दिखाई नहीं देती, तथापि प्रवृत्तियों और युगों की पृष्ठभूमि के विश्लेषण में कुछ व्यक्ति समर्थ हुए हैं। इनमें हजारीप्रसादजी द्विवेदी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनकी 'हिन्दी-साहित्य की भूमिका' तथा 'कवीर' नामक पुस्तकें इस दृष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। 'साहित्य-संदेश', 'आलोचना' जैसे कुछ ऐसे पत्र भी आज-कल निकलने लगे हैं जिसमें केवल समालोचना ही निकलती है। पूर्व व पश्चिम साहित्य-शास्त्र पर भी ग्रन्थ निकलते जा रहे हैं। तुलसी व सूर पर तो दर्जनो पुस्तकें निकल चुकी हैं।

कवि-परिचय

१—कबीरदास

महात्मा कबीरदास की जन्म-तिथि, माता-पिता, जाति, धर्म आदि के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट बात मालूम नहीं हुई । 'भक्तिसिन्धु' के अनुसार उनका जन्म सं० १४५१ में तथा 'कबीर एण्ड दी कबीर पन्थ' के अनुसार १४५७ में माना जाता है । 'कबीर कसौटी' में उनका जन्म-संवत् १४५५ दिया गया है । जन्म-तिथि की ही तरह उनके माता-पिता का पता नहीं मिलता । जनश्रुति यह है कि वे किसी विधवा की पुत्री के पुत्र थे । लोक-लाज से उसने उन लक्ष्मी के लहरतारों के पास छोड़ दिया था । नीरु और नीमा नामक जुलाहा ति वहाँ से निकले और उन्होंने इस परित्यक्त बालक को उठा लिया तथा अपने बालक की ही भाँति पालन-पोषण किया । जुलाहा-परिवार में पालित-पोषित होने के कारण वे जुलाहा कहलाये—'तू वामन में कासी का जुलाहा ।'

कबीर पढ़े-लिखे नहीं थे ! लेकिन वे अक्षर ज्ञान से बहुत आगे सच्चे अर्थों में ज्ञानी, कर्मठ, और उपासक थे । उनकी कविता में ज्ञान का प्रकाश पर्याप्त है । यह ज्ञान उन्होंने सत्संग और शास्त्र-चर्चा से प्राप्त किया था । उन्होंने विवाह किया था और उनकी पत्नी का नाम लोई था । लोई से उनके एक पुत्र और एक पुत्री हुए थे । उनके नाम थे—कमाल और कमाली ।

कबीर रामानन्द के शिष्य थे । यद्यपि तुलसीदासजी और रैदासजी भी उन्हीं रामानन्द के ही शिष्य थे, तथापि कबीरदास ने अपना एक पृथक् पन्थ चलाया था, जिसमें निगुण-निराकार की उपासना प्रधान थी । कबीर ने राम-नाम की दीक्षा रामानन्दजी से ली थी किन्तु इनके राम तुलसी और रामानन्द के साकार अवतारों राम से भिन्न निगुण-निराकार राम थे । इधर कबीर के मुसलमान अनुयायी उन्हें सूफी फकीर शेख तकी के शिष्य मानते हैं और कहते हैं कि उन्होंने शेख तकी से दीक्षा ली थी ।

कवीरदासजी ने कविता के लिये कविता नहीं लिखी । वे सत्य-शोधक थे । अतः उनकी विचारवारा सत्य की, खोज में वही है । उसी का प्रकाश करना उनका ध्येय-रहा है । उनकी विचारधारा का प्रवाह जीवन-धारा के प्रवाह से अलग नहीं है । उनकी प्रतिभा हृदय-समन्वित है । अतः उनको बातों में एक ऐसी शक्ति है जो दूसरों पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहती । यद्यपि उन्होंने अक्खड़ ढङ्ग से बेलाग बातें कहीं हैं, तथापि उनकी बातों में एक ऐसा मिठास है जो खरी-खरी कहने वालों की ही बात में होता है । इसीलिये उनकी बहुत सी, उक्तियाँ लोगों की जवान पर चढ़ गई हैं । 'हार्दिक उमङ्ग' की लपेट में जो सहज विदग्धता उनकी उक्तियों में आ गई हैं, वह अत्यन्त भावापन्न है । वही उनकी का चमत्कार है ।

कवीरदासजी ने अपनी उक्तियों पर बाहर-बाहर से अलङ्कारों का । चढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया । मानसिक कलावाजी और कारीगरी वाली कला उनमें ढूँढ़ने से भी नहीं मिलेगी । संत-कवियों में कवीरदासजी का स्थान सर्वोच्च है । उनका काव्य मुक्तक क्षेत्र के अन्तर्गत है । उसमें भी उन्होंने कुछ ज्ञान पर कहा है, कुछ नीति पर । नानक, दादू, सुन्दरदास आदि निर्गुण भक्त-कवियों में सहज ही सबसे बढ़कर है । रहस्यवादी कवियों में भी उनका स्थान सबसे ऊँचा है । शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं की कविताओं में मिलता है । उनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं—

दिनभर रोजा रहत है, राति हनत है गाय ।
 यह तो खून वह बन्दगी, कैसे खुशी खुदाय ॥
 बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल ।
 जो बकरी को खात है, तिनको कौन हवाल ॥
 मूड़ मुँडाये हरि मिले, तो हर कोई लेय मुँडाय ।
 बार-बार के मूँडते, भेड़ न वैकुण्ठ जाय ॥
 जल में कुम्भ कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी ।
 फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, यह तत कथो गियानी ॥

२—जायसी

मन्त्रि मुग्धमद जन्ममो अथवा न जन्म नाम रक्षा पर आरंभ
रतो रता गय धः। दमोन्त्रि दः। जन्ममो बहा जतो गय। ६००
त्रित्री अथो गं० १२६३ उका जन्म मयु गना जाता है। अने
यथावा नामा संघ म जन्मो र्थय 'ना अथार मीर नो मदा' कह
कर अने दम जन्म मयु की पुष्टि की है। उका ताम-काव बाबर
और मेरसाह का जन्म-जन्म माता जन्म है।

प्रायगी कुन्ना श्रीर जाने थ । उगेन ध्यर 'ए' नयन बधि मुहमद
मुगी' बह कर धरने कात ताते बा उन्नत रिपा है । इसी तरह उन्हें
धर कात ता कम मुगई ना ता पा । बहा जाता है कि ये एर धार
देर एर के टा बा म मय । धरणा उनक भहे धरने को देर कर हंस
परा । प्रायगी ने बह अन नाय म पा—'मोनिता हंगमि वि
बोहादि' । धरणा तुम मरे ऊपर हंस थ मु । बनान बात कुन्ना पर ?
हम पर धरणा बहा धमि दा हमा जोर धरन नमा मीगी ।

आइसी एव हिंसा। मन्थ क मय ए जायम म गहन य। य बडे ईश्वर-नर और मातृ दृष्ट क यत । उ तब मना य काम करत ये तब गाथा क्या में । विद्या जगत् । ओ आ ना आत्म-पाम होत उसे पुनाइत उमर मध्य गात । अरुन गात उठ अर्द्धा ही नगी लगता था । क्या जाता है वि एकाग्र अब - २ आत्म पाम कोई दिखाई म दिना । इति २ ३४ नखाय क ३ ४ । जन म उन्हे एक बोली दिखाई दि । ५ ३ ४ ५ का अगत जग बिठा विद्या और साता ताने लग । गह गगन १ काइ १ २ ३ ४ ५ और जब भाग मरद मोक्षा पर आ गिर उगा ना आ ना न उमरी चित्ता नहीं की ओर उसे आ गाने मर । ए पर उम काटा न इनका हाथ परत दिना । हिन्दु धारणा न मन और २ ३ ४ ५ । समक बाद का बोली मन्थ मर । ६ ७ ८ ९ १० काद म ईश्वर-नर की ओर उनका हाथ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० । आत्मा के पुन य, हिन्दु वे हिन्दी दुष्ट २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० तब से तो य मन्थ म और ओ अधिा वि गोर कर पगीर की हाट रान लग ।

प्रपन्न नहीं किया है। वे तो स्वाभाविक रूप से उनकी कविता में आ गये हैं और इससे उनके काव्य का सौंदर्य खिना है। उत्प्रेक्षा अलङ्कार का प्रयोग जायसी ने बड़ी निपुणता से किया है। उनके मुद्र-वर्णन बड़े राजीव हैं। हिन्दी-भाषा का साहित्यिक ज्ञान न होने से उनकी भाषा में व्याकरण की अनेक अनुद्धिर्पा पाई जाती हैं। इसी प्रकार हिन्दू-देवी-देवताओं का भी पूरा-पूरा ज्ञान न होने से उन्होंने बैलाश को स्वर्ग तथा इन्द्र का घर बता दिया है तथा हनुमानजी को शिवजी का सेवक कह दिया है। अतः साधारण पाठक को ये भूल पटवती हैं। फिर भी इस में कोई तान्देह नहीं कि पद्यावत एक उच्चकोटि का साहित्यिक ग्रन्थ है।

जायसी ने पद्यावती में रानी नागमती के विरह का जो वर्णन किया है वह हिन्दी साहित्य में यजोड है। कवि ने बारहा महीना का वर्णन करके नागमती की विरहावस्था का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है और इस विरह-वर्णन के पीछे आत्मा और परमात्मा के वियोग की जो ध्वनि द्रिपी हुई है वह तो घनी ही अनौचित्य है। हिन्दी-साहित्य में अन्यत्र एक पतिव्रता का इतना पवित्र, इतना भाविक और इतना हृदयस्पर्शी वियोग-वर्णन कठिनाई से ही मिल सकेगा। इस प्रकार के स्थला पर कवि की भाषा भी बड़ी सरस, मधुर और आकर्षक हो गई है। प्राकृतिक वस्तुओं के समन्वय से यह वियोग-वर्णन और भी ज्यादा चमत्कारपूर्ण और हृदयपाती बन गया है। परिचित प्राकृति दृश्यों के साहचर्य द्वारा और कवियों की याणों द्वारा जो मर्मस्पर्शी प्रभाव प्राप्त होता है उसका अनुभव उनकी ओर संकेत करना मात्र से ही हो जाता है। इस प्रकार की सुन्दर राकेत इस बारह-मासा में देखिये

बड़ा असाठ, गगन घन गाजा । साजा विरह दुन्द दन चाजा ॥
धूम, साम, घोरे घन घाए । सत घजा बय पति देसाए ॥
तड़ग यीरु, धमके चहुँ ओरा । बुन्द बान बरसाहि चहँ ओरा ॥

जायसी ने अपनी भावुकता का बड़ा ही सुन्दर वर्णन यहाँ
बना कर दिया है कि नागमती विरह-दशा में अथ
जाती है। यह अपने की साधारण स्त्री के रूप में

सामान्य स्वभाविक वृत्ति के कारण उसके वाक्य छोटे-बड़े सभी के हृदय को स्पर्श करने वाले बन गये हैं :

वाट अमूझ अथाह गंभीरी । जिउ वाउर भा फिरे भंभीरी ॥

जग जल बूढ़ जहाँ लगि ताकी । मोरि नाव खेवक विनु थाकी ॥

जेठ जरे जगा चले लुवारा । उठहि ववण्डर परहि अंगारा ॥

उठे आगि औ आवे आँधी । नैन न मूझ, भरौ दुख बाँधी ॥

३—सूरदास

महात्मा सूरदास की जन्म और मृत्यु तिथि के बारे में भिन्न-भिन्न मत हैं । उनका सही जीवन-वृत्त अब-तक भी मालूम नहीं हो सका है । उनका जन्म संवत् १५३५ और मृत्यु संवत् १६४२ के आस-पास माना जाता है । इसी प्रकार उनके जन्म-स्थान, माता-पिता, जाति, कुल, गौत्र आदि के बारे में भी कोई निश्चित तथ्य प्राप्त नहीं हो सका है । यह सब अभी अनुसंधान का ही विषय बना हुआ है । कहा जाता है कि उनका मूल नाम मूरजदास था और सूरदास उपनाम । जब महात्मा वल्लभाचार्य से उनकी भेट हुई तब वे आगरा-मथुरा के बीचों-बीच यमुना के गऊ घाट पर रहा करते थे । महात्मा वल्लभाचार्य ने सूरदासजी से भगवान् की लीला का वर्णन करने के लिये कहा तो सूरदासजी ने विनय के दो पद गाये । इन पदों में भक्त का दैन्य था, वल्लभाचार्यजी को वह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने भगवान् की लीला का वर्णन करने के लिये कहा । वल्लभाचार्यजी के इस प्रबोध से सूरदासजी को नवीन प्रेरणा मिली और उनकी रचना की धारा उसी दिशा में मुड़ गई ।

महात्मा वल्लभाचार्यजी ने सूरदासजी को श्रीनाथजी के मन्दिर में कीर्तन करने का काम सौंपा । वस, यहीं कीर्तन करते-करते उन्होंने हजारों गीतों की रचना कर डाली जो मूरसागर में संग्रहीत किये गये हैं । कहा जाता है कि इन गीतों के कारण सूरदासजी की कीर्ति-पताका दूर दूर तक फहराने लगी । बादशाह अकबर के पास भी उनकी प्रशंसा की बात पहुँची और उसने इन्हें मिलने के लिये बुलाया । सूरदासजी ने उसे दो पद गाकर सुनाये । अन्तर्साक्षि और बहिर्साक्षि दोनों से ही यह बात मालूम होती है कि सूरदास अन्धे थे । पता नहीं वे जन्मान्ध थे या

बाद में अन्धे हुए। जनश्रुति के अनुसार वे जन्मान्ध नहीं थे। उनके गीतों में रूप-सौन्दर्य के जो चित्र हैं उन्हें देखकर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि वे जन्मान्ध रहे होंगे।

सूरदास हिन्दो के जयदेव और विद्यापति हैं। यद्यपि सूरदास का स्वर्गवास हुए रातान्दियों की चुकी है, तथापि उन्होंने जो कुछ गाया उसकी स्वर-तहरी अब-तक बागुमण्डल में व्याप्त है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उनके बारे में लिखा है—“जयदेव की देव-वाणी की स्निग्ध पीयूषधारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक-भाषा की सरसता में परिणित होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल-कण्ठ से प्रकट हुई और आगे चलकर व्रज के करोल-कुञ्जों के बीच मुरझाये मनो को सीचने लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई आठ बीणाएँ श्रीकृष्ण की प्रेम-सीला का कोर्तन कर उठी, जिनमें सबसे ऊँची, सुरीली और मधुर संकार अन्धे-कवि सूरदास की बीणा की थी।”

कृष्ण-भक्त कवियों के काव्य में सूरदास के पद अपना सर्वोच्च स्थान रखते हैं। सूरदास पुष्टिमार्ग के प्रतिष्ठाता महाप्रभु बल्लभाचार्यजी के शिष्य थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने भगवान् कृष्ण की सीला का वर्णन किया था। भगवान् कृष्ण के जीवन प्रसङ्गों को गीतों में ढालकर उन्होंने बड़ा ही सरस और मधुर बना दिया है। सूरदास की दार्शनिक विचारधारा बड़ी है जो महाप्रभु बल्लभाचार्यजी की थी। उन्होंने भगवान् की सगुण सीला के पद लिखे हैं।

उनकी कविता में भक्ति, वात्सल्य और शृङ्गार की त्रिवेणी के दर्शन होते हैं। वे प्रेम के कवि हैं। उनका प्रेम ही भक्ति, वात्सल्य और शृङ्गार की तीन विभिन्न धाराओं में समान भक्ति के साथ बहा है। प्रारम्भ में सूरदासजी की भक्ति दास्य भाव की थी। भगवान् को महात्मा और अपने को तुच्छ मानकर उन्होंने बड़ी कातर वाणी में विनय निवेदन किया था। यह भक्ति तुलसीदास की भक्ति से मिलखी जुलती है। किन्तु महाप्रभु बल्लभाचार्य के सम्पर्क से वे श्रीकृष्ण की प्रेम-सीला के गायक बन गये। उनकी दास्य-भक्ति अब सख्य-भाव में परिणित हो गई। सूर के विनय के पद एक आत्म-विस्मृत, आत्म-समर्पित, प्रेमीभक्त भक्त के हार्दिक

उद्गार हैं। वे अपने को अवम से अवम और पापी से पापी मानकर भगवान् की शरण में गये हैं—

पापी कौन बड़ो है मो ते, सब पतितन में नामी ।

सूर पतित को ठौर कहाँ हैं, सुनिये श्रीपति स्वामी ॥

सूरदास ने कृष्ण के प्रेममय जीवन के गीत गाए हैं। वे बाल-जीवन के सर्वोत्तम गायक, कवि और चित्रकार हैं। उनके पदों में बाल-भावना, बाल-रूप, बाल क्रीड़ा और बाल-व्यापार का जो मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है वह हिन्दी काव्य में ही नहीं अन्यत्र भी मुश्किल से मिलेगा। तुलसी जैसे महाकवि का बाल-नीला वर्णन भी सूर के आगे निस्तेज प्रतीत होता है। सूर के चित्रण में इतनी स्वाभाविकता है कि वह आँखों में रम जाता है। उन्होंने वात्सल्य-भाव के आलम्बन (कृष्ण) और आश्रय (यशोदा) के अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग का जो चित्रण किया है उसे देखकर बरबस यह कहना पड़ता है कि उनमें जहाँ एक बालक के हृदय का स्पन्दन है, वहाँ माता के हृदय का स्पन्दन भी है।

श्रीकृष्ण के बाल्यजीवन के क्रीड़ा-कौतुक के साथ-साथ उनकी युवा-वस्था के प्रेम-प्रणय का भी उन्होंने मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। यद्यपि इस प्रेम-चित्रण के पीछे बल्लभाचार्य का भक्ति-दर्शन था तथापि उन्होंने इसमें जो तन्मयता दिखाई है उससे वह एक दम नया और निराला बन गया है। कृष्ण-राधा और कृष्ण-गोपियों का प्रेम आध्यात्मिक अर्थ में भगवान् का अपनी शक्ति और अपने भक्तों की आत्माओं से प्रेम है। लेकिन लौकिक अर्थ में वह मानव-हृदयों का ही प्रेम है। उनका चित्रण उन्होंने यथार्थवादी सच्चाई के साथ किया है। उनके वर्णन में शारीरिक स्पर्श अवश्य है लेकिन ग्राम्यता या अश्लीलता नहीं है। उनके विरह-गीत भी हिन्दी-साहित्य में अद्वितीय हैं। उनको देखकर तो हमें मीरा की याद आ जाती है। जिस प्रकार मीरा ने अपना हृदय ही पिघाल कर गीतों में उँडेल दिया है, उसी प्रकार सूर ने भी विरहिणी गोपिकाओं से एकरूप होकर अपने हृदय को पिघाल कर गीतों में उँडेल दिया है। सूर का एक विरह-गीत विरह की एक अनुभूति, एक-एक वेदना और एक-एक अनुभव से व्यञ्जित हुआ है। सूर ने विरह की एक-एक

स्थिति को लेकर अनेक पद गाये हैं। तुलसीदास ने भी अच्छे गीत लिखे हैं लेकिन उम्र और मूर में यही अन्तर है कि मूरदास के पास वीणा थी, तुलसीदास के पास लेखनी। मूर गायक थे, तुलसीदास कवि, तुलसीदास के पास जीवन का समूचा चित्र था, मूरदास के पास केवल प्रेम-पदा। महान् कवि होने हुए भी तुलसीदास में गीत की वह कोमलता नहीं, जो मूरदास में है। मूरदास के गीत हृदय को तडपा देते थे। मूर के पदा से रस छलका पड़ता है।

मूरदास के ग्रन्थों में मूरदास, मूर-सारावलि और साहित्य-सहरी प्रमुख हैं। उनके लगभग छह हजार पद ही अब प्राप्त हैं। उनका सारा काव्य मुक्तक है। उनकी भाषा ब्रज है। उसमें सरसता और व्यञ्जकता के साथ स्निग्धता और धारावाहिकता भी है। उन्होंने साधारण बोलचाल के शब्दों का ही प्रयोग किया है। फिर भी वही-वही फारसी और पंजाबी आदि के शब्दों का प्रयोग मिल जाता है। अन्त्यानुप्रास के लिये जहाँ-तहाँ मूरदासजी ने शब्दों को तोड़ा-भरोड़ा और उनका रूप बदल डाला है। फिर भी उनकी भाषा ब्रजभाषा का उज्ज्वलतम नमूना है।

मूर का एक बिरह गीत देखिये -

दिसियत कालिन्दी अनि वारी ।

भरो पमिक कहियो उन हरिसों, भई बिरह जुर वारी ॥

मनु पर्यव ते परों घरनि धुकि तरङ्ग तनक तनु भारी ।

तट बारु उपचार चूर जल मनो प्रसद पनारी ॥

बिगलित बख बस कास पुसिा पर पट्ट जु बज्जन मारी ।

मनहुँ भ्रमरि मिम भ्रमति फिरती है, दिमि-दिमि दोन दुवारी ॥

निसिदिन चकई व्याज बकनि है, प्रेम मनोहर हारी ।

‘मूरदास’ धनु जोई धनुन गति सोई गति भई हमारी ॥

४—तुलसीदास

मूरदास की भाँति महाकवि तुलसीदासजी का भी प्रारंभिक जीवन-मृत प्राप्त नहीं है। कहा जाता है कि उनका जन्म सब

होगा और मृत्यु संवत् १६८० में। उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में यह दोहा प्रचलित है :

संवत् सोलह सौ असी, असी गङ्ग के तीर।

श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर ॥

इसी प्रकार उनके जन्म के सम्बन्ध में यह दोहा प्रचलित है :

पंद्रह सौ चौवन विषे, कलिंदी के तीर।

श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी घरघो शरीर ॥

पता नहीं ये दोनों तिथियाँ कहाँ तक सत्य हैं।

उनके जन्म-स्थान के विषय में भी मत-भेद है। कोई सोरों को

उनका जन्म-स्थान बताते हैं और कोई राजापुर को। कोई कहते हैं कि वे पैदा तो सोरों में हुए थे लेकिन बाद में राजापुर रहने चले गये थे।

किन्तु इतना सत्य है कि उनका जन्म दरिद्र कुल में हुआ था। अभुक्त नक्षत्र में जन्म होने के कारण माता-पिता ने उन्हें भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। द्वार-द्वार भटकते और मांगते खाते ही उनका बाल्यकाल था। अपने बाल्यकाल के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है :

वारे ते ललात विललात द्वार द्वार दीन,

जानत हों चारिफल चारिहि घनक को।

बाल्यवस्था में उनका नाम तुलाराम था, लेकिन लोग रामबोला भी कहते थे। अनुमान है कि उनके गुरु का नाम 'नरहरिदास'

होगा। कहा जाता है कि जब उनका विवाह हो गया तो वे अपनी स्त्री में बहुत अविक अनुरक्त रहने लगे। एक दिन जब वह बिना कहे-सुने ही अपने पिता के घर चली गई तो ये उससे मिलने के लिये रात में ही चल पड़े और बाढ़ से उन्मत्त नदी को पार कर ससुराल पहुँच गये। इतनी रात गये इनको आया देखकर पत्नी ने भर्त्सना भरे शब्दों में कहा :

अस्थि चर्ममय देह यह, तामहँ ऐसी प्रीति।

होती जो श्रीराम महँ, होति न तो भव भीति।

वस, ये शब्द तुलसीदासजी को चुभ गये और वे विषय-वासना से विरक्त होकर साधु बन गये। तुलसीदासजी ने यद्यपि सारे देश की ही यात्रा की, तथापि उनका अधिक समय काशी और अयोध्या में बीता।

पागो में संवत् १६३१ में उन्होंने रामचरितमानम की रचना प्रारम्भ की । उक्त प्रस्तावना-काव्य में रामचरितमानम, पार्वतीमन्दन, जानकीमन्दन वरवे-रामायण प्रमुख हैं ; गीति-काव्य में रामगीतावली, कृष्णगीतावली और विनय पत्रिका तथा मुनि-काव्य में दोहावली और सनमई प्रमुख हैं ।

गोस्वामी तुलसीदासजी एक सच्चे भक्त और कवि थे । वे एक राष्ट्रीय महापुरुष और दृष्टा थे । उनकी रचनायें भक्ति-भावना से तो भान-प्रोन हैं ही उनमें समाज, देश और विश्व के कल्याण की भावना भी कूट-कूट कर भरी हुई है । उन्होंने स्वान्तः गुलाब लिखा था । उनका काव्य, वाग्-कला की दृष्टि से गरा होने के साथ-साथ लोक-जीवन को भी ऊँचा उठाने वाला था । उनके रामचरित-मानम की अनेक चौपाइयाँ एवम् दाहे साधारण से साधारण व्यक्ति के मुँह में भी सुनने की मिल जायेंगे । वह एक ऐसा गीति-काव्य है जो हमारे समाज को निम्नरी नीच-चार घातकियों में नैतिक-जीवन की दिशा दिखाना रहा है । आज रामचरित-मानम हमारा प्रमुख धर्मग्रन्थ और राम का नाम हमारा तारक-मन्त्र बन गया है । इन सबके मूल में तुलसीदास का पवित्र जीव, भक्ति-भावना, कड़ी साधना और लोक-कल्याण की जशरदस्त दृष्टि थी । रामचरित-मानम के रूप में उन्होंने आर्य-संस्कृति की ही प्रतिष्ठा की है । इसमें उन्होंने एक ऐसे आदर्श-समाज का चित्र खींचा जो हमारी संस्कृति का सबसे सुन्दर और सबसे ऊँचा स्वरूप है ।

परिवार के सदस्यों के पारम्परिक सम्बन्धों से लेकर राजा-प्रजा तक के सम्बन्धों का एक आदर्श स्वरूप रामचरित मानम में तुलसीदासजी ने खींचा है । एक ओर समाज की दुगइयों को अपने नमन-रूप से प्रस्तुत कर दूसरी ओर उन्होंने उम मिटन की जबरदस्त प्रेरणा और बल भरने का भी प्रयत्न किया है । भारतीय संस्कृति के गाजर, लोह-नागर और लोह-नीति के प्रतिष्ठानों के रूप में उनकी रचनाएँ भारत में ही नहीं, विश्व के राष्ट्रियताओं में अजर-अमर रहेंगी ।

हिन्दी-साहित्य में वे बेजोड़ और बे-मिसाल हैं यदि कोटि में किसी को रखा जा सकता है तो गुरुदास को । दोनों

कवि और उच्च कोटि के भक्त हैं। दोनों ही सगुण साकार ब्रह्म के उपासक, गायक और कवि हैं। सूरदास कृष्ण काव्य के सर्व-श्रेष्ठ कवि हैं तो तुलसीदास राम-काव्य के। किसी भावुक कवि ने यमक के लोभ से ही 'सूर-सूर तुलसी ससी, उड़गन केशवदास' कहकर सूरदास को सूर्य और तुलसी को चन्द्रमा कह दिया है, किन्तु वास्तव में तो काव्य-जगत् के मूर्य तुलसीदास ही हैं। सूर ने जीवन के प्रेम-पक्ष को ही देखा और कविता में चित्रित किया, लेकिन तुलसीदास ने तो जीवन का एक-एक पक्ष अपनी प्रतिभा से जगमगा दिया है। सूरदास केवल प्रेम के, सौंदर्य के कवि हैं, किन्तु तुलसीदास सौंदर्य के साथ-साथ सत्य और शिव के कवि हैं। तुलसी का कवि-कौशल चरम-सीमा पर पहुँचा हुआ दिखाई देता है। उन्होंने राम-कथा के माध्यम से एक ऐसे जीवन का इतिहास लिख दिया है जो युगों तक मानव-समाज को आलोकित करता रहेगा।

तुलसीदास ने उस समय प्रचलित काव्य की तीनों शैलियों को अपनाया। प्रबन्ध-काव्य की शैली में उन्होंने रामचरित-मानस, बरवै-रामायण, जानकी-मङ्गल, पार्वती-मङ्गल आदि की रचना की। गीति-काव्य की शैली में उन्होंने विनय पत्रिका, रामगीतावली, कृष्णगीतावली आदि की रचना की तथा मुक्तक-काव्य की शैली में कवितावली, दोहावली वैराग्य-सन्दीपनी आदि की। इन तीनों शैलियों पर उनका जबरदस्त अधिकार उनकी उच्च-कोटि की प्रतिभा का परिचायक है। उन्होंने सभी रसों के चित्रण में सफलता प्राप्त की है। उनका प्रकृति-वर्णन भी बड़ा सजीव और प्रेरक है। उन्होंने यद्यपि अवधि-भाषा में रामचरितमानस की रचना की है, तथापि ब्रज-भाषा पर भी उनका उतना ही अधिकार है। इस प्रकार कथा कला-पक्ष और कथा भाव-पक्ष दोनों ही क्षेत्रों में उनकी समान गति है। दोनों को उन्होंने अपने पावन स्पर्श से जगमगा दिया है। उनका एक गीत देखिए :

हाथ मीजियो हाथ रह्यो ।

लगी न संग चित्रकूटहि ते, ह्याँ कह जात बह्यो ।

पति सुरपुर, सिय राम लखन बन, मुनि व्रत भरत लह्यो ॥

हो रहि घर मयान पारग ज्या, चाहति मृतक दगो ।
मेरोहि हिय कठोर कर्मि कहें, विधि कह मुलिप रह्यो ॥

५—मीराबाई

मीराबाई खोखडिया मेडता के राठीड दूदाजी के पुत्र रत्नमिह की पुत्री थी । इन्हें जन्म सन् १५२१ माना जाता है । इनका विवाह मयान के बीर गिमोदिया राणा सांगा के पुत्र भोजराज के भाप हुम्रा था । लेकिन व तो वृष्ण के रत्न में रग गई थी । उन्हें ही अपना पति, प्रभु, सर्वस्व-मान चुनी थी । उन वृष्ण-भक्ति में ही तल्लीन रहनी थी । राणा ने गृहस्थी के काम-काज में प्रवृत्त करने के लिए बारी प्रयत्न किया, बट भी दिया लेकिन मंत्र निष्फल । राणा के भेजे हुए साँप मीरा के गले में फार बन गया और जहर का प्याज अमृत । कुछ समय बाद जब राणा की मृत्यु हो गई तो गृहा महा कन्धन भी समाप्त हो गया । वे मुक्त रूप से भक्ति-वैराग्य और ज्ञान की त्रिवेणी में स्नान करने लगी । उस युग में सभी मन्त्र भक्त और मन्त्रा के सम्पर्क में थे आई । तुलसीदासजी से वे निजी और कहा जाता है कि भक्त रेदास तो उनके गुरु ही थे । उन्होंने स्वयं भी अपना एक पद में लिखा है

‘गुरु मिलिया रेदासजी दान्ही ज्ञान की गुटरी ।’

कहते हैं कि उन्होंने अपनी पारिवारिक समस्या तुलसीदासजी को एक पत्र द्वारा लिख भर्जा थी । तुलसीदासजी ने उनके उत्तर में उनकी लिखा था ।

जाये प्रिय न राम-वेन्नी ।

तजिय साहि कोटि बैग सम, यचरि परम मोही ॥

तज्यो पिना प्रह्लाद, निमीषा वन्धु, नरन महारो ।

बनि गुन तज्यो, व-त प्रज बनिस्तान अम मुद मयनारो ॥

नान नह राम के मनिदत गृहद मुन य जही सा ।

अञ्जना कान्ति जेनि पूर, बटुतर बहो कान्ति ला ॥

तुलसी मा सब नीति परमहित, पुण्य प्राप्त तज्यो ।

आमा होय मनन राम-पद, आमा मनो ।

यह भी कहा जाता है कि मीराँ द्वारका चली गई थीं और अन्तिम समय तक वहीं रहीं। वहाँ वे रणछोड़जी की पुजारिन बन गईं और अन्त में उन्हीं की मूर्ति में समा गईं।

मीराँ वैष्णव-भक्ति सम्प्रदाय के सूरदास, कुम्भनदास, परमानन्ददास आदि कृष्ण-भक्त कवियों में तो नहीं थीं, तथापि प्रणय-निवेदन में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थीं। मीराँ पर कबीर, दादू, रेदास आदि निर्गुण सन्त-कवियों की वाणी का काफी प्रभाव था।

मीराँ कृष्ण की भक्त थीं। यद्यपि उनका विवाह राणा के साथ हुआ था तथापि उन्होंने अपने प्राणों में तो कृष्ण को ही बैठा रखा था। वही पति और सर्वस्व था :

मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई।

जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई ॥

जब लौकिक दृष्टि से वे विधवा हो गई तब भी वे अपने को विधवा नहीं मानती थीं। उनकी उपासना माधुर्य-भाव की थी। वे कृष्ण की पति या प्रियतम के रूप में आराधना करती थीं। यही कारण है कि उनके गीतों में विरह की वेदना और प्रेम की पीड़ा बड़ी तीव्र है। वे भगवान् के प्रति अपने प्रेम को लौकिक प्रतीकों के द्वारा ही व्यक्त करती थीं। उनकी विरह-वेदना यद्यपि उस परोक्ष-सत्ता के प्रति ही निव्रेदित है तथापि उसमें लौकिक-तीव्रता है। मीराँ भक्त अवश्य थीं लेकिन तुलसी और सूर की तरह भगवान् की दास या सखा बनने वाली नहीं थीं। उन्हें तो अपने प्रभु की प्रणयिनी बनकर रहना ही ज्यादा पसन्द था।

मीराँ के विरह-गीतों में ऐसी करुणा है जो पत्थर के प्राणों को भी पिघला देती है। उनको कविता अनुभूति की कविता है, हृदय की कविता है। वह जितनी ही सरल है उतनी ही मर्मस्पर्शी है। उनके प्रेम में जो मर्मस्पर्शी वेदना है, हृदय में जो विकलता है वह अन्यत्र कठिनाई से ही मिलेगी। यह कविता के रूप में गाने वाली गायिका है, विरहणी है, राधा है। राधा उनकी भक्ति का आध्यात्मिक आदर्श है। उनकी भक्ति में प्रणय की सभी अनुभूतियाँ समा गई हैं। उनकी कविता कल्पना का

मिलाव नहा । वह तो यथापि की अनुभूति से प्रतिध्वनित है । उसमें
अन्य प्रेमामयि है ।

मारी र माता की भाषा राजस्थानी है । राजस्थानी भाषा वार
का य का भाषा रहो है । जिन मारी का मरुत कोमल भावना ने उस भाषा
की भी अपने अनुरूप बना लिया है । वह नारी थी, अब तारा स्वभाव
के अनुरूप उनकी कविता में सरसता और सरलता का सागर लहराता
हुआ दिखाई देता है । गुजरान में जाकर रहने से उनके गानों पर
गुजराती का भी प्रभाव पड़ा है । मारी का एक पद दक्षिण

अजमा चरण कंवरे अविनाश ।

अनाई दीप धरणि गान बिज, त ताइ मर उठि जामा ।

बहा नयो माधव प्रेम काँच कन रिय करवत कलसा ॥१॥

अम दा का मरुत न कन्या, माने में मिल जामी ।

यो गमार चर की धाजी माँय पच्छाँ उठ जामी ॥२॥

कहा नयो है भगवा प रिवाँ, पर तज भय में पागा ।

जोगा होय जुत नहि जाना उरु जाम फिर आमा ॥३॥

अरज कर अवता कर जार प्याम तुम्हारा दागा ।

मीरी के प्रभु गिम्हर नागर, बाँगे जय का पत्रमा ॥४॥

६—नगेत्तमदाम

नगेत्तमदामजी का जन्म स० १६२२ में मानापुर जिले के दाश
नामक कस्बे में हुआ था । इनके माना पिता, जानि-पानि और वन-
परम्परा के समय में कुछ विनाश मानस न हुआ है । उनके दादा काय
काय हैं—मुदामा चरित्र और ध्रुव चारन । इनमें से ना ध्रुव-चरित्र अभी
तक अग्रज बना हुआ है । फिर भी अकला गुणमा चरित्र ही स्वनामद
प्रचार-पात्र है कि वह जिले के अमूय पंचा में गिना जा सकता है ।
इन पंच में गौड़ और गुणमा का आत्मा मित्रता तथा गुणमा का
मान दादा का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है ।

नगेत्तमदामजी की भाषा बंग पश्चिमाञ्चल और पूर्वी गुज-रात
है । उसमें बड़ा ही मृदु और सरलता है । कविता में पद्या ना रचना

यह भी कहा जाता है कि मीराँ द्वाराका चली गई थीं और अन्तिम समय तक वहीं रहीं। वहाँ वे रणछोड़जी की पुजारिन बन गईं और अन्त में उन्हीं की मूर्ति में समा गईं।

मीराँ वैष्णव-भक्ति सम्प्रदाय के सूरदास, कुम्भनदास, परमानन्ददास आदि कृष्ण-भक्त कवियों में तो नहीं थीं, तथापि प्रणय-निवेदन में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थीं। मीराँ पर कबीर, दादू, रैदास आदि निर्गुण सन्त-कवियों की वाणी का काफी प्रभाव था।

मीराँ कृष्ण की भक्त थीं। यद्यपि उनका विवाह राणा के साथ हुआ था तथापि उन्होने अपने प्राणों में तो कृष्ण को ही बैठा रखा था। वही का पति और सर्वस्व था :

मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई।

जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई ॥

जब लौकिक दृष्टि से वे विधवा हो गई तब भी वे अपने को विधवा नहीं मानती थीं। उनकी उपासना माधुर्य-भाव की थी। वे कृष्ण की पति या प्रियतम के रूप में आराधना करती थीं। यही कारण है कि उनके गीतों में विरह की वेदना और प्रेम को पीड़ा बड़ी तीव्र है। वे भगवान् के प्रति अपने प्रेम को लौकिक प्रतीकों के द्वारा ही व्यक्त करती थीं। उनकी विरह-वेदना यद्यपि उस परोक्ष-सत्ता के प्रति ही निवेदित है तथापि उसमें लौकिक-तीव्रता है। मीराँ भक्त अवश्य थीं लेकिन तुलसी और सूर की तरह भगवान् की दास या सखा बनने वाली नहीं थीं। उन्हें तो अपने प्रभु की प्रणयिनी बनकर रहना ही ज्यादा पसन्द था।

मीराँ के विरह-गीतों में ऐसी करुणा है जो पत्थर के प्राणों को भी पिघला देती हैं। उनकी कविता अनुभूति की कविता है, हृदय की कविता है। वह जितनी ही सरल है उतनी ही मर्मस्पर्शी है। उनके प्रेम में जो मर्मस्पर्शी वेदना है, हृदय में जो विकलता है वह अन्यत्र कठिनाई से ही मिलेगी। यह कविता के रूप में गाने वाली गायिका है, विरहणी है, रावा है। रावा उनकी भक्ति का आध्यात्मिक आदर्श है। उनकी भक्ति में प्रणय की सभी अनुभूतियाँ समा गई हैं। उनकी कविता कल्पना का

मिलाम नहीं। वह तो यथार्थ की अनुभूति से प्रविष्टनिष्ठ है। उसमें अनन्य प्रेमासक्ति है।

मोरी ने गीता की भाषा राजस्थानी है। राजस्थानी भाषा वीर-काव्य की भाषा रही है। लेकिन मोरी की मधुर कोमल भावना ने उस भाषा को भी अपने अनुरूप बना लिया है। वह नारी थी, अतः नारी स्वभाव के अनुरूप उनकी कविता में गरमता और सरलता का सागर लहगाता हुआ दिखाई देता है। गुजरान में जाकर रहने में उनके गीतों पर गुजराती का भी प्रभाव पड़ा है। मोरी का एक पद देखिये :

भज मा चरण करन अविनाशो।

जे ताई दीये घरणि गगन बिउ, ते साईं मय उठि जासी।

बहा भयो तोय्य ग्रन कोन्, बहा निय करवत कासी ॥१॥

एग देरी का गरव न करना, माटी में मिल जासी।

यो समार सहर की बाजी, माँय पज्याँ उठि जासी ॥२॥

कहा भयो है भगवा परिणो, घर तज भय संन्यासी।

जोगी होय जात नहि जानी, उठत जाम फिर आसी ॥३॥

भरज करे अवता कर जोरे श्याम तुम्हारी दामो।

मीरी के प्रभु गिरधर नागर, बाटी जब री परसी ॥४॥

६—नरोत्तमदास

नरोत्तमदासजी का जन्म स० १६०२ में सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। इनके माता-पिता, जाति-प्रांति और वर्ण-परम्परा के संबंध में कुछ विशेष मान्यता नहीं हुआ है। उनके दो काव्य ग्रन्थ हैं—मुदामा चरित्र और ध्रुवचरित्र। इनमें से भी ध्रुवचरित्र अभी तक अग्रज्य बना हुआ है। फिर भी अनेक मुदामा-चरित्र ही इतना सुन्दर प्रशस्त-शान्त है कि यह हिन्दी के अमूल्य ग्रन्थों में गिना जा सकता है। इन ग्रंथ में थोड़ा और मुदामा की आदर्श मित्रता तथा मुदामा की शीत दत्ता का घडा ही सुन्दर चित्रण हुआ है।

नरोत्तमदासजी की भाषा बड़ी परिमार्जित और प्रमाद-गुण-सम्पन्न है। उसमें बड़ी मधुरता है और सरलता है। कविता में प्रवाह तो इनका

सुन्दर है कि एक भी शब्द निरर्थक प्रतीत नहीं होता और मन उस धारा में बहे बिना नहीं रहता । उनकी भाव-व्यञ्जना भी कमाल की है । सुदामा-चरित्र एक खण्ड-काव्य है । कृष्ण-सुदामा की मित्रता की कथा के आधार पर कवि ने प्रबन्ध-काव्य की ऐसी सुन्दर योजना की है कि कोई भी व्यक्ति भाव-धारा में बहे बिना नहीं रहता । अलंकारों का प्रयोग बड़ा स्वाभाविक है । उससे कविता के सौन्दर्य की वृद्धि हुई है । उन्होंने दोहा, कविता और मय्या में ही इस ग्रंथ की रचना की है लेकिन इन छंदों पर उनका अधिकार भी आश्चर्यजनक है । उनके एक सर्वेय में सुदामा की स्त्री द्वारा वर्णित, अपनी दीन दशा का चित्र देखिये :

कोदो सवाँ जुगुतो भरि पेट तो चाहति ना दधि दूध मठीती ।
सीत व्यतीत भयो निमियात ही हों हठीती पै नुम्हें न हठीती ॥
जो जानती न हितू हरि सो तो मैं काहे को द्वारिका पेलि पठीती ।
या घरते कवहूँ न गयो पिय टूटो तबो अरु फूटी कठीती ॥

७—रसखान

रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे । वे शाही-परिवार के व्यक्तियों में से थे, लेकिन कृष्ण-भक्ति का उनके ऊपर ऐसा रङ्ग चढ़ा कि शाही-परिवार का वैभव-विलास छोड़ कर स्वामी विठ्ठलनाथ की शरण में गये और उनके गिण्य बनकर कृष्ण-भक्ति में तल्लीन हो गये । कहा जाता है कि वे एक वनिय के लड़के पर आसक्त थे । पीछे से उनका यह प्रेम भगवान् श्रीकृष्ण के प्रेम में बदल गया । कोई यह भी कहते हैं कि वे एक ऐसी स्त्री से प्रेम करते थे जो इनको नहीं चाहती थी । इसी कारण विरक्त होकर ब्रज आ गये थे । कुछ भी हो, इतना तो सत्य है कि वे एक रसिक व्यक्ति थे । इनकी कृतियों का रचना-काल सं० १६८० से माना जाता है । इनके दो ग्रन्थ प्रमुख हैं—‘सुजान-रसखान’ और ‘प्रेम-वाटिका’ । प्रेम-वाटिका का रचना-काल सं० १६७१ माना जाता है । रसखान ने मुसलमान होते हुए भी ब्रज-भाषा में कृष्ण-भक्ति की जो माधुरी बोली है, वह अपूर्व है । उनकी भाषा बड़ी सरस, मधुर और प्रवाहपूर्ण है । अलंकारों का प्रयोग भी बड़ा स्वाभाविक है । इनका निम्नलिखित पद तो

साधारण हिन्दी जानने वाले व्यक्ति के मुँह में भी गुनाह दे जायगा :

मानुष हो तो वही रसवान , बग़ा ब्रज-गोकुल गाँव में भारन ।
जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, परो निन मन्द की धेनु मँजारन ।
पाहन हाँ तो वही गिरि को जो स्थियो हरि छत्र पुन्यर धारन ।
जो रग हो तो बसेरो बरा निल कानिन्दी कुल कदम्ब की डारन ॥

प्रम वाटिका में दोह है । उनका एक दाहा देखिय

प्रम पाँव सो फँसि मरे, मोई जिय मशक्ति ।

प्रेम मरम जाने बिना, मरि कोउ जोयन नाहि ॥

८—रहीम

रहीमकवि का पूरा नाम है—अदुरहीम गारागाना । ॥ प्रसिद्ध मुत्ता-मरदार बेगमशाह प पुत्र और अरबूर के दरबारी कवि थे । इनका जन्म स० १६१० म हुआ था । य अरबी-फारसी के साथ सम्बुद्ध-भाषा प भी बढ विद्वान् थे । य हमेना विद्वाना में पिये रहने प और दान-धीरता में ता अपने समय के वर्ण हो बढ जान थ । इतन उदार हृदय और दानी होने पर भी इनकी निनमशीलता बमान की थी । इन्होंने महान् कवि को एक बार बनीम साब राय दान में दिय थे । समय प पेरे से वादनाह जहाँगीर द्वा पर मूढ होगया और उसन इन्हें जेब में डाल दिया । इनकी मारी सम्पत्ति भी जप्त करली । जब मुक्त हुए तो बड़ी गरीबी का जीवन बिताना पडा । तैरिन सि भी लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते थे । इन माँगने वाला में उन्हें अत्र कहना पडा :

य रहीम दर दर पिये, माँसि मधुरगी रीति ।

पारो पारी छोड़िय, अब रहीम ब नाहि ॥

रहीम का देहान्त स० १६८३ म हुआ । इनके लिखे ग्रन्थों में 'रहीम-गानमई', 'बख्शे', 'नविरा-भेद', 'गुलार-मोरछा' 'मदनाष्टक' और 'रासपंचताम्यगी' बनाव जाते हैं । भाषा पर रहीम का पूरा अरिफ था । उन्होंने ब्रज और अवधी दाना भाषाओं में ही काव्य-रचना की है । उमरे दोह साधारण अन्ध में बडे लोकप्रिय हुए हैं । उनमें रहीम के १२४

की पवित्रता, गहरा अनुभव और नैतिक मूल्य समायें हुए हैं। रहीम के कुछ दोहे देखिये :

रहिमन वे नर मर चुके जो कहूँ माँगन जाँहि ।
 उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत नाँहि ॥
 सर सूखे पंछी उड़े औरे सरन समाँहि ।
 दीन मीन विन पंख के, कहु रहीम कहँ जाँहि ॥
 रहिमन निज मन की व्यथा मन हो राखी गोय ।
 सुनि इठलै है लोग सब, बाँटि न लें है कोय ॥

६—केशवदास

महाकवि केशवदास का जन्म सं० १६१२ में ओरछा के पास किसी ग्राम में हुआ था। वे सनाढ्य जाति के विद्वान् पण्डित काशीनाथ के सुपुत्र थे। काशीनाथजी संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे और उन्होंने शीघ्र-बोध की रचना की थी। उनके कुल के सभी लोग संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे। अतः हिन्दी बोलना भी उनके वंश में तुच्छ बात मानी जाती थी :

भापा बोलि न जानही, जिनके कुल के दास ।

तिन भापा कविता करी, जड़मति केशवदास ॥

केशवदास ओरछा, (बुन्देल-खण्ड) निवासी थे। मधुकर शाह के पुत्र दूलहराय के भाई राजा इन्द्रजीतसिंह के वे आश्रित राज-कवि थे। राजा इन्द्रजीतसिंह ने इनका बड़ा मान-सम्मान किया था। इन्हें उनसे २२ ग्राम जागीर में मिले थे। समृद्धि की झलक इस छन्द में दिखाई देती है :

भूतल को इन्द्र इन्द्रजीत राजै जुग जुग,

केशवदास जाके राज राज सो करत है ।

केशवदास राजा इन्द्रजीत सिंह के तो राज-कवि थे ही वीरसिंह देव, सम्राट् जहाँगीर और वीरवल के भी कृपापात्र थे। वीरसिंह की प्रशंसा में उन्होंने 'वीरसिंहदेव-चरित' तथा जहाँगीर की प्रशंसा में 'जहाँगीर-जस-चन्द्रिका' की रचना की थी। कहते हैं कि इन्हें पुरस्कार

के रूप में अपने आश्रयदाताओं में जितना श्रद्धा मित्र था, उतना उस समय के लोगों को जरूर था। नही मिल पाया था। कहा जाता है कि उन्हीं के प्रयत्न में बीरबन ने अरवर द्वारा इन्द्रजीतसिंह पर छिपे हुए एक करोड़ रूपय के जुर्माने का भाण्ड करवा दिया था। बीरबन ने भी इन्हें सिपुन धनगति दी थी। इन्द्रजीतसिंह तो इन्हें अपना गुरु मानता था। उसी के लिए इन्होंने करिप्रिया निरी थी। यह बड़े रमिर व्यक्ति थे। युग पर पश्चात्ताप करते हुए इन्होंने लिखा है।

मेरा वरमणि अम करो, जम अहिर्न न कराहि ।

वद वदनि मृग-लोचनी, बाग वने वदि जाहि ।

केशवदामजी के विने हुए पन्था में रतन-बावनी, रमिर-प्रिया, कवि प्रिया, राम-चन्द्रिका, बीरसिंह-देव चरित, विज्ञान-गीता और जगन्गीर-जम चन्द्रिका प्रमुख हैं। रतन-बावनी प्रारम्भिक रचना प्रतीत होती है। रमिर-प्रिया और कवि-प्रिया काव्य-शास्त्र की पुस्तकें हैं जो रायप्रधान नामक पदवा की काव्य की शिक्षा देने के लिए उन्हीं निरी थी। इन पन्था पर बालीकि राधाका, प्रमत्तराजव, हनुमानादर आदि का प्रभाव स्पष्ट दिखाने देना है। रामचन्द्रिका में रामचरित-मानस की भांति रामचन्द्र के जीवन की रथा निरी गई है। काव्य-रत्ना जी पाणिनी की दृष्टि में केशवदाम बड़ोड़ हैं। उनके मराठ मधुमुच बड़े सुन्दर बन पड़ हैं। जिन उनमें हृदय-तत्त्व का प्रकानता नहीं है। पुद्गित्व की अरिक्ता में उनका काव्य में अच्छी समझता नहीं आई है।

उनकी भाषा विनय और मधुर-गानित है कही-तही तो गुमा प्रतीत होता है जैसे गुग या पूरा वाक्यान्त मन्त्र का ही आ गया है। उनकी भाषा में मधुर व नम्रम शब्दों का बाहुल्य है। उन्हीं मधुर-शब्दों का भी प्रयोग किया है और लय की शक्ति तथा दीर्घ का लय का केशवदाम को लीला-मनोरं भी है। हिन्दु कुल पिताराम उनकी भाषा साहित्यिक, राखर और माधुर्यपूर्ण है। उनका कथारचयन तो मधुमुच बड़े सुन्दर है। ये नाटकीय शैली में लिखे गए हैं। जहाँ पर मन्द और प्रवर्गा का मन्दन्ध है, केशवदाम का उन पर प्रभाव है।

राज-कवि थे। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्गास्वामी के बाद ही वे जयपुर आकर रहने लग गए होंगे। क्या जाता है कि उर एक-एक दोहा पर एक-एक शब्द मुद्रा मिलती था। एक बार राजा चर्मनर अपना नव परिणीत गनी के अुराग में राजवाज भूल-आया ५० रत्न पुर में हो रहने लगा। तब मिहारीदास ने हो यह दोहा उनके दृष्टिगत था

नहिं पराग, नहिं मङ्गल ॥ ५० ॥ शिकाम यहि काल ।

अनी कना हो न बँधे, जाग कवन हवाल ॥

उसकी इस उक्ति ने चर्मनर को शकित किया। राजा को जैसे इस दोहा ने शकित कर दिया। वह चर्मनर को बन्ध आया और पूर्ववत् कार्य करने लग गया।

विशाल क कवन ॥ ५० ॥ न क गक मपन्न मिहारी-मतगई क नाम में मिलत है ॥ ५० ॥ न हा उन्हें मदा व निए हिन्दी साहित्य में अम ५ ॥ ५० ॥ चर्मनर क मन्वन्ध में यह दोहा बड़ा प्रसिद्ध है

११—भूषण

कवि भूषण का जन्म जानपुर जिले के निवापुर ग्राम में स० १६६२ में हुआ था। उनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण का प्रथम आश्रयदाता चित्रगुट के राजा रत्न थे। उन्होंने दाको 'भूषण' की उपाधि से विभूषित किया था। यह उपाधि इतनी प्रचलित हो गई कि आज उनके असली नाम का मालूम करना ही कठिन हो रहा है। अब तो भी यह मालूम नहीं हो सका है कि उनका वास्तविक नाम क्या था। कहा जाता है कि भाभी के संग सव्ययित होकर य पर छोड़ कर चले गये थे। एक दिन दाल में नमक उष्ण हो जाने पर भूषणजी ने भाभी से कुछ कहा। इस पर वे बोली—'बन के माँहर रंग देन हो त्रा ऐसी बात कहन हो।' भूषणजी को यह बात पुनः आई और वे घर में चले आए। यह भी कहा जाता है कि जब उन्होंने विभूषण मण्डित और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली तो भाभी के पास बहन-माँ नमक भिजवाया था।

यह भी कहा जाता है कि अपने आठ सिन्धुमणि के साथ बाइगाह औरंगजेब के दरबार में जाया करने थे। एक दिन उसने खिया से कहा, 'आप लोग मेरी प्रशंसा ही करते हैं। क्या मेरा अन्दर कोई दुर्गाई नहीं है? यदि दुर्गाई है तो प्रशंसा ही करने से क्या फायदा है।' इस पर भूषणजी ने उसे बहिन मुताबक जिम्मेदार बनाने कहा—'गौरी तुम मार के बिनागी धनी हूँ की।' — और जो उस रात मन्दा चित्र जोर दिया। औरंगजेब को यह सब ज्ञान मिला तो उसने उसका उद्धार। लेकिन कोई गिरफ्तार करे इसके बाद १३०० में ११३० में मर गया।

जब गिराजा से उनका दूर दूर का सम्बन्ध है
कविता सुनाया

दन्त त्रिभिः च ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥
 ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥
 पीत वस्त्रं च ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥
 ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥
 दन्त त्रिभिः च ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥

तो लोगो का दिल बाँधो उद्धरणे लग जाता था । राम के गुणगान से तुलसी ने लोगो में उनके प्रति जो श्रद्धा-भक्ति पैदा कर दी थी लगभग वैसी ही श्रद्धा-भावना भूपण ने शिवाजी के प्रति पैदा कर दी थी । छत्रसाल की प्रशंसा भी उन्होंने हिन्दूधर्म-रक्षक होने के कारण ही की थी । यही कारण था कि वे हिन्दू-जाति के प्रतिनिधि राष्ट्रीय-कवि बन गये । उनकी कविता में ऐतिहासिक घर्म का समावेश है । उन्होंने सत्शालीन भारत की जातीय भावनाओं को ही प्रतिबिम्बित किया है ।

भूपण का प्रसिद्ध काव्य-ग्रंथ 'शिवराज-भूपण' है । रीति-कालीन काव्य की भाँति यह भी यद्यपि अलंकारों का ही लक्षण ग्रंथ है तथापि रीतिकालीन-काव्य में और भूपण की कविता में यही अंतर है कि उन्होंने कविता को गृंहार की मुरा में न बहार कर बोर-रस की सुधा में नहलाया है । उनके दूसरे ग्रंथ हैं—'शिव-दावनी' और 'छत्रसाल-दानक' शिवा-दावनी में शिवाजी की प्रशंसा के १२ कवित्त हैं और छत्रसाल दानक में छत्रसाल की प्रशंसा के कवित्त ।

भूपण की कविता वीर-रसात्, आज और दर्प से परिपूर्ण है । भूपण ने औरङ्गजेब की निन्दा और शिवाजी का प्रशंसा इमनिय नहीं की है कि औरङ्गजेब मुसलमान था बल्कि इमनिय की है कि यह हिन्दू-धर्म, मंष्ट्रनि और सभ्यता का विरोधी था । इस प्रकार जातीय या राष्ट्रीय भावना ही भूपण की कविता की प्रेरणा के स्रोत हैं । उन्हे धर्म-विषय का जैसा भाव और धानावृण है वैसी ही आजस्विनी उनकी पदार्पति भी है । उनकी कविता में वीररस की प्रधानता है जो कि ओज गुण की सृष्टि करती है । उनकी भाषा में वीर्य है । उन्होंने अरबो-फारसी का भी बहुत से शब्दों का प्रयोग किया है । देखिय, यमर-अनङ्गार का मसारा लेकर उन्होंने औरङ्गजेब के रक्तपात को दयायीय दशा एवं रानियों के मजिन्मुन एवं पनाया का रितना मुन्दर चित्र गीया है

ऊँच घोर मन्दिर के अन्दर रहनवारी,

ऊँच घोर मन्दिर के अन्दर रहनी हैं ।

बन्द मून भोग करें, बन्द मून भोग करें,

सीतल गानो ने व सीतल गानो है ॥

आपने हाथ ते देत महावर, आरहि बार निगारन नीके ।
 आपनही पटिरावन आनि के, बारसंनारि के मारनिगी के ॥
 हौ मनि लाजन जान मरो, मनिगम गुनाव बहा बही पी के ।
 लोग मित्रे घट की अबही, है य खरे भजे दुखही के ।

इनके इस शोक में अलङ्कार की छटा भी देखियः—

पगो प्रेम नन्दलाल के भरन आयु जल जाइ ।
 धरो धरो धर के सरे धरनि देत डरकाइ ।

१३—देव

महाकवि देव या देवस्त कश्यप गोत्रीय बाल्यबुज बंग में संवत् १७६० में पैदा हुए थे । इनका जन्म-स्थान उत्तर-प्रदेश के इटावा जिले में था । इन्होंने इस सम्बन्ध में स्वयं एक स्थान पर लिखा है—

दीर्घारिया कविदेव को नार इटायो वास ।
 जीवन नवन मुवाग रस, कीन्ही भाव विगम ॥
 शुभ सहस्र से द्वासीस बहुत मागही वर्ष ।
 बटी देवमुख देवता, भाव, विनाश सहस्र ॥

महाकवि देव के बंगज अब भी इटावा-मैनपुरी आदि के आसपास रहते हैं । देव के प्रारम्भिक काव्यों में 'भावविनाम' और 'अष्टयाम' प्रमुख हैं । कहा जाता है कि इन्होंने य रचनायें आजमगढ़ को सुनाई थीं । दिल्ली के बादशाह आजमगढ़ के पास कुछ दिन रह कर ये दादरी के राजा सीताराम के भतीजे भवानीदत्त वैद्य के पास रह । इनके तीसरे आश्रमशाला पण्ड के मुनिसिंह थे । इनने बार इनकी भेंट राजा भोगीनाथ से हुई । 'रसविनाम' इन्होंने राजा भागीनाथ को ही समर्पित किया । जीवन के अन्तिम वर्षों में य कुमुदपुरा जाकर रहन लग गये थे । ये उच्च-कोटि के रस-मिष्ट कवि थे ।

कहा जाता है कि देव ने ७२ या ५२ ग्रन्थ लिखे । किन्तु आजकल तो इनके १८ ग्रन्थ ही उपलब्ध हैं । इन ग्रन्थों में 'भावविनाम', 'अष्टयाम', 'भवानीविनाम', 'रसविनाम', 'वैराग्यनाटक', 'शब्दरमायन', 'सुखमार', 'तरङ्ग', 'देवनामा', 'प्रवच नाटक', 'प्रेम-चन्द्रिका', 'पावम-

गंगाधर पिता गंगाधर के समाप्त जाने,
 गंगाधर बमति अनूप जिन पाद है ॥
 महा जानमनि विद्यादान दूँ में चिन्तामनि,
 हीरामनि दोशित ते पाई पण्डिताई है ।
 सेनापति सोई सेनापति व प्रगाढ़ जाति,
 सब कवि बान दै सुनत कयिताई है ॥

सेनापति का जन्म सन् १६४६ के आसपास हुआ था । प रिसी राजा महाराजा के आश्रित नहीं थे । अन्तिम समय में वे कुदावन जाकर रहने लग गये थे । सन् १७०६ के बाद उनकी मृत्यु हो गई ।

सेनापति की कविता भक्ति और रीति का समय है । य एव भायुक कवि थे । अतः उनकी कविता भावमयी और हृदयहारिणी है । उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी, उन्होंने जिस मनोयोग से ऋतु-वर्णन किया है और शृङ्गार के घटकीने चित्र खींचे हैं, उसी मनोयोग से भक्ति की रस घाट भी बहायी है । वे शब्द-शिल्प के साथ-साथ भाव-शिल्प में भी निराले हैं । शृङ्गार में उनकी आसक्ति अधिक थी । बिहारी ने यदि शृङ्गार के संयोग-व्यंग का चित्र खींचने में कुशलता दिखाई है तो सेनापति वियोग-व्यंग की अभिव्यञ्जना करने में बाजी मार ले गए हैं । सेनापति की एक कविता में विरहणी की मातृदया का वर्णन देखिये —

नेना नीर बरसत, देखव को तरसन,
 लाग काम सरसन, पीर उर अनि की ।
 पाये न संदेसे, तान अधिब भन्देमे बडे,
 सोचे सुकुमारि में न काह मन गनि की ।
 ताहि सनेकाहि आनि ओचन ही चौटा दानो,
 देखन ही सेनापति पाई प्रीति रनि की ।
 माये त चढ़ाई, दोउ दृगन लगाई भूमि,
 छापी स्पन्गयो, राखी पानि प्रानपति की ॥

१५—घनानन्द

घनानन्दजी का जन्म सन् १७४९ में हुआ था । वे का

मन जेमे बधु तुम्हें चाहत है, मुब्तानिये कैसे गुजान ही हों ।
 इन प्राननि एव मश गनि रावरे, वावरे नों लगिरे नित लों ॥
 घुपि ओ मुपि नैननि बेननि मे, बरि वास निगन्तर अन्तर गो ।
 उपरो जग द्याय रहें पन आनन्द, चाकि रयो तबिय अक तो ॥

१६—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म स० १६०७ में बानी के एक प्रसिद्ध
 सेठ परिवार में हुआ था । इतिहास-सिद्ध मेठ अभीचन्द्र उनके पूर्वज
 थे । भारतेन्दु के पिता का नाम गोदाचन्द्र था । गोपालचन्द्रजी ब्रज-
 भाषा में कविता करते थे । अतः घर का वातावरण काव्यरस के लिए
 बड़ा ही अनुकूल था । नैनिन दुर्भाग्य में उनकी माता की मृत्यु बाष्पा-
 वस्था में ही हो गई और कुछ समय बाद पिता भी चल बसे । बा-गवस्था
 से ही वे बड़े अध्ययनशील थे । हिन्दी, अंग्रेजी के साध-माध प मस्कृत,
 उर्दू, गुजराती, मराठी और बङ्गला भाषा भी जानते थे । उन्होंने कई
 स्कूल, क्लब, सभा, वाचनालय तथा दली प्रचार की मण्डलों की
 स्थापना की और अनेक पत्र-पत्रिकाएँ भी निरानी । उनका मारा जीवन
 साहित्य-महा में व्यतीत हुआ । स० १६४१ में ३६ वर्ष की आयु में
 ही वे चल बसे ।

भारत दु की रचनाओं की संख्या इतनी है कि उन्हें देखना आसानी
 होता है । १६१७ वर्ष की आयु में वे जावद परन्त निरत रह । मृत्यु
 तक इस १६-१७ वर्ष के समय में उन्होंने जो कुछ लिखा वह युगान्तर-
 कारी था । उनके मौलिक नाटक नौ हैं—‘मत्स्य रसचन्द्र’, ‘चन्द्रावती’,
 ‘भारतेन्दुदत्ता’, ‘न नदेश’, ‘अन्धकारागम’, ‘वदना’ जिस हिमा न भवति’,
 ‘विश्व विपमोदधमू’, ‘सताप्रताप’, और ‘रम-वाणिना’ । इनमें अन्तिम
 दो अपूर्ण हैं । उनके अनूदित नाटक हैं ‘मुद्राराक्षस’, ‘घनशंकर-विश्व’,
 ‘रत्नावली नाटक’, ‘कूर्म-मञ्जरी’, ‘वदामुन्दर’, ‘भाग्य-जयन्ती’,
 ‘पारङ्ग-सिद्धि’ और ‘दुर्ग-न-दन्तु’ है । नाटकों की नीति उनका का
 साहित्य भा विज्ञान है । उनके नक्त-वाक्य सम्बन्धी ४१ इन्द्र है । २
 सप्त छोटे-दाट है और नीति-भावना में भर हुए हैं । इन्द्र १६५१

कविता में प्रेम की सरिता का अजस्र प्रभाव है । उनकी देशभक्ति-प्रधान रचनाएँ भी बड़ी मार्मिक हैं । गाढ़े जैसा अवसर हो वे देश को नहीं भूलते थे । वे जानते थे कि विदेशी शासन देश के लिए पातक है, अतः उसका अन्त होना चाहिए । उन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक स्थानों पर विदेशोपनि के विरुद्ध आवाज उठाई है । इसी प्रकार विषा-विवाह, बान-विवाह, अन्य-विद्वान, समुद्र-यात्रा-निषेध आदि उस समय की सभी समस्याओं पर उन्होंने विचार किया था और अपने विचारों के अनुसार उन्हें सुनसाने का प्रयत्न किया था ।

यद्यपि भारतेन्दु के पूर्व ही इन्शान्नामी, सदनमित्र, मन्त्रुगन और मदानुरत्नाल ने हिन्दी-गद्य का श्रीगणेश कर दिया था तथापि गद्य की भाषा में जो सुस्ती होनी चाहिये वह इन लोगों के गद्य में नहीं थी । इनमें से किसी में पण्डितार्थपन था तो किसी में राजभाषापन । भारतेन्दुजी ने गद्य के लिए लड़ी-बोली को अपनाया और उसका परिमार्जन और परिष्कार किया । उनको दोनों में न तो उर्दू-शायरी के लच्छों की भरमार रहनी थी, न मसृज के तत्सम शब्दों की । इसमें कोई ग़ल्ल नहीं कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आधुनिक हिन्दी-भाषा के निर्माताओं के निर्माता थे । उस समय जनता में जो दाद जिस रूप में प्रचलित थे उन्हें उन्होंने उसी रूप में स्वीकार कर लिया । यही उनका भाषा-सम्बन्धी दृष्टिकोण था । उनकी भाषा प्रवाहपूर्ण, सरल, सरस, सुटीनी और बोधगम्य होनी थी । उन्होंने बीमन दासों को अधिक अपनाया है । उनकी कविता में स्वर अलङ्कार की छटा देखिये:—

पल पटुला वे प्रेम होर की नगर नगर,
आभा ही के लख दोष गड ब परत है ।
मुमरा लखित काम पूरन - गड नखो,
लोक बडमानी नुम गानर सखन है ॥
हरिचन्द्र आनू दुन नगर गनवाई प्यारे,
रिया नु गान मा मलार उचर
नितन मरग्य र गानन बडाई मड
किर दिगार नेन दुन्योई र

रत्नाकरजी ने शुद्ध पौराणिक विषयों पर ही लिखा है । यद्यपि उन्होंने मूर, पमानन्द आदि भक्त कवियों की तरह पौराणिक कथाओं की ही अपनाया तथापि अपने उत्ति-चमत्कार और भावों की नवीनता से उसे ओजपूर्ण बना दिया । वे प्राचीन कवियों की तरह भक्त तो नहीं हैं, लेकिन पद्यकार अवश्य हैं । उन्होंने भक्तिवादी भावनाओं की रीतिवादी अलङ्कारिकता के साथ अभिप्रेत किया । उनकी रचनाओं में धार्मिक भावना के साथ-साथ राष्ट्रीय भावना भी है । रत्नाकरजी ने प्रबन्धकाव्य और मुक्तककाव्य दोनों ही लिखे हैं । हरिश्चन्द्र, गङ्गा-वतरण और उद्व-गत प्रबन्धकाव्य हैं, दोष मुक्तकाव्य । हरिश्चन्द्र में सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र की कथा है और गङ्गावतरण में गङ्गा के स्वर्ग से आने की कथा, उद्व-गत में मोरियों का उद्व से संवाद है । यह रत्नाकरजी की सर्वश्रेष्ठ रचना है । इसमें भाषा की मौलिकता और उत्तमों की नवीनता दोनों ही बनती हैं । रत्नाकरजी के मुक्तकाव्य में भी उनकी यह बना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । वे भाषाकार के विचारों से, उन्होंने भाषा का विशाल योगदान की तरह दिया है ।

वे काव्यकार के पाण्डित्य । भाषा के साथ-साथ भाव पर भी उनका अधिकार था । रत्नाकरजी की उस तब अलङ्कार योजना भी बड़ी सुन्दर थी । उन्होंने रीतिवादी कवियों की तरह कवन अलङ्कार की रंग दिवान के लिए भाषा का हनन नहीं किया था । उनकी भाषा प्रबलभाषा थी । यह उच्च रही थी । वे अपनी-आपके के सामने एक बार फिर प्रबलभाषा का माधुर्य, रसमय और सत्यता का स्वर सादित था । इससे फिर उन्होंने नृत्य रूप मुक्तकाव्य को अपनाया, लोकोत्तिषों को स्पष्ट किया और भाषा का वाचक के साथ में मजिस्त बनाया । वे भाषा के जोड़ने थे, शब्द के शिरोधार । उनकी भाषा में सत्यता के समस्त शब्द अधिक आय है, पर उसमें प्रबलभाषा का मोन्दन कम नहीं हुआ है । उद्-भाष्यो के बिना होने हुए भी उन्होंने उनके पत्रों हुए शब्दों का ही प्रयोग किया है । उनका भाषा पद्याकरजी की भाषा में मिलनी-जुलनी है । पद्याकरजी का भाषा में वहीं-वहीं हनकार है, किन्तु रत्नाकरजी की भाषा सम्भारना क्रियमाण है । उनका, अनंन दोहर—

गुप्तजी अपनी प्रारम्भिक रचनाएँ बसवती के एक जातीय पत्र में भेजने रहते थे। बाद में जब वे महावीरप्रसादजी द्विवेदी के सम्पर्क में आए तो अपनी रचनाएँ सम्प्रयुक्त में भेजने लगे। द्विवेदीजी ने उनका उचित मार्ग-दर्शन किया और थोड़े ही समय में वे अनेक कवियों में गिने जाने लगे। उनके मौलिक काव्य-ग्रन्थों में—‘रंग में भंग’, ‘अदभ्य-अध’, ‘पंचदशगण्य’, ‘भारत-भारती’, ‘राबुन्नाला’, ‘पञ्चावली’, ‘वैतानिक पञ्चावली’, ‘किंगान’, ‘अनघ’, ‘पंचवटी’, ‘स्वदेश-मंगीत’, ‘गुरु तेगबहादुर’, ‘हिन्दू-शक्ति’, ‘सैरान्ध्री’, ‘वन-वेभव’, ‘वह-मंहार’, ‘गाथेत’, ‘यसोधरा’, ‘द्वापर’, ‘मिडराज’, ‘नहुष’, ‘कुमाल-गोन’, ‘अर्जन और विगजन’, ‘विश्वदेवता’, ‘बाबा और बर्बला’, ‘प्रदक्षिणा’, ‘पृथ्वी-युग’, ‘शिशुवा’, ‘भ्रजनि’, ‘अर्घ्य’ आदि प्रमुख हैं।

हिन्दी-साहित्य में गुप्तजी का उदय एक अन्वयपूर्ण परिवर्तन लेकर हुआ है। उन्होंने प्राचीन सभ्यता की मह-वपूर्ण सामग्री लेकर केवल जीर्णोद्धार ही नहीं किया बल्कि मूल्य का जोड़-तोड़ कर उनमें नया रंग भी भर दिया। गुप्तजी का रचनाश्राव मानव के लिए एक संदेश है। उनकी प्रत्येक रचना मोहक है। उनका साहित्य जीवन का साहित्य है। यह जीवन की ऊँचा उठाना है। समाज-सेवा और राष्ट्र-सेवा के द्वारा उन्होंने मानव की मानव बनने की प्रणाली दी है। उनके साहित्य में अपने समय के समाज की सभी शक्तियाँ, सभी दुर्बलताएँ और सभी आकांक्षाएँ प्रतिबिम्बित होना रचना है। गुप्तजी की यह विशेषता रही है कि उन्होंने प्राचीन पृथुभूमि पर नवान युग का अंकन किया है। उनके सारे साहित्य-काव्य और महाकाव्यों के कथानक प्राचीन हैं। राम, कृष्ण, सेना अर्जुन, उमिना, यशोधरा आदि उस युग के पात्र हैं। हिन्दू होने के नाते गुप्तजी की अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व है और उसी भाव में उन्होंने अपने काव्य की सामग्री एकत्र की है। उनका विश्वास था कि राम और कृष्ण के समय के भारत की आज भी आवश्यकता है। उन्होंने बार-बार पौर देवा और उसी से स्फूर्ति ली है। अपनी काव्य-सामग्री के नियम प्राचीन कवियों

यदि वह प्रजापति नही तो ख्याम है ।

हम दूसरा राजा चुने ।

जो सब तरह अपनी मुने ।

बाग्य प्रजा का ही अमन में राज्य है ।

२०—रामनरेश त्रिपाठी

श्री रामनरेश त्रिपाठी का जन्म जीनपुर जिले के बोधीपुर ग्राम में सन् १९४६ में हुआ था । अयोध्यासिंहजी उपाध्याय की भानि आने भी स्कूल में नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की । पर पर ही रहकर अपने प्रयत्न से उर्दू, अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत भाषा का अध्यापन कर लिया ।

आपके काव्य-ग्रन्थों में 'पथिक', 'मित्र', 'स्वन' तीन गद्य-काव्य एवं 'मानवी' प्रमुख हैं । आपने 'प्रेम-मोह' नामक एक नाटक की भी रचना की है । आपके अतिरिक्त आपने राम चरित-मानस की टीका लिखी है और कविता बीसवीं छद्म भाग एवं ग्राम-गीतों के संग्रह का संपादन भी किया है । उनकी अन्य रचनाओं में तरंग, अदन्त, स्वप्न के विषय और मानवीयता के साथ तीस दिन भी उल्लेखनीय हैं ।

त्रिपाठीजी की भाषा शुद्ध और परिष्कृत है । उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग जारी किया है लेकिन विषय-वस्तु की भानि अपनी रचनाओं को उनसे कोमल नहीं बनने दिया है । यही कारण है कि उनकी भाषा में प्रवाह के साथ-साथ प्रसाद गुण भी हैं । उनकी भाषा भावानुरूप है । भाषा की व्यञ्जना उठाने यही सुगमता में की है । उनकी भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होती है और सरलता के साथ सरलता और सुन्दरता का गुण भी उसमें होता है ।

उनकी रचनाओं में देश-प्रेम, जाति और राष्ट्रीय भावना पर्याप्त मात्रा में रहती है । उन्होंने गुप्तता की भानि अपने गद्य-काव्यों की कथा-वस्तु पुरातन अथवा प्राचीन इतिहास में ग्रहण नहीं की है बल्कि कल्पना के सहारे नवीन कथावस्तु की ही सृष्टि की है । उनके परिचित-विषय में स्वाभाविकता और ऐसी में रोचकता है । उनके

पर ही आ गई । परन्तु माटिय-मापना समझी रही ।

उसकी रचनाएं निम्नप्रकार हैं—

(१) काव्य—विनायक, बानन-गुप्त, बग्गालय, महाराज का महत्व, सरना, आंगु, स्तर और कामायनी ।

(२) नाटक—राज्य-श्री, अमातयानु, स्वन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, ध्रुव-स्यामिनी, जनमेजय का नाग-यज्ञ ।

(३) कहानी संग्रह—श्यामा, प्रतिप्रति, आराम-दीप, अरी और दन्द्रजाय ।

(४) उपन्यास—बहुतान और निनी ।

(५) निबन्ध—काव्य और कथा ।

प्रभादजी के उपन्यास मानव-जीवन से सीधा सम्बन्ध रखते हैं उनके कथानक में मौनिकता और पात्रों में स्पष्टवादिता है । उन्होंने हिन्दी उपन्यास को आदर्शजनक घटनाओं के दृश्य में विकास कर उच्च भाव-भूमि पर गढ़ा दिया । उन्होंने मानव-जीवन के पाप-पुण्य की सभी इतने स्पष्ट और गुने हुए रूप में की है कि समाज के पण्डित, पतिव्रताओं के प्रति गम्भीर सहानुभूति पैदा होती है । उनके पात्र अपना पाप-पुण्य दिसा कर पूजा के पात्र नहीं बनते, बल्कि पाठकों की मदद सहानुभूति प्राप्त कर लेते हैं । दूसरी महत्व की बात उनके उपन्यासों में यह है कि उन्होंने मानविक-दृष्टि के सुन्दर शब्द-चित्र उपस्थित किए हैं । उनके दृश्य-चित्र भी बड़े सुन्दर हैं ।

ऐतिहासिक दृष्टि से कहानीकारों में उनका स्थान है । उनकी रहस्यवादात्मक और मध्याध्यायी कहानियाँ बड़ी सुन्दर बन पड़ी हैं । अपनी कहानियों में से उन्होंने साधारण कोटि के व्यक्तियों के प्रति भी सहानुभूति - जागृत की है । उनकी कहानियों का कथानक प्रायः एक मनोवृत्ति का, प्रेम की एक शक्ति का, निष्ठा का एक संकेत का अथवा एकाकी भावना का एक विशिष्ट माध्यम होता है । उनकी कहानियाँ उनकी सम्यक्ता का परिणाम हैं । उन्हें जो कुछ लिखा है वह सम्यक्ता में, गुन में लिखा है । अपनी कहानियों में उन्होंने बड़ी-बड़ी सामाजिक चित्र भी उतारे हैं । अपनी अद्भुत ध्येयना-शक्ति, शक्ति-शक्ति और

साहित्यिक जीवन का योगदान काव्य-रचना में प्रारम्भ हुआ था । अतः काव्य-माधना उनके साहित्य के अंग-अंग में रक्त की भाँति समाई हुई है और उसे पुष्ट बनाती है । प्रसादजी ने हिन्दी-काव्य में नवीन विषयों का अभिवेश किया । उन्होंने कविता की मनीषा भावुता के भँवर से निराज कर एक स्वस्थ एवं दृढ़ मानसिक धरातल पर खड़ा किया । उनका काव्य मनोवैज्ञानिक भीति पर खड़ा है । वे अदार्ढ्य और अमूर्त भावनाओं के कवि हैं । कामायनी महाकाव्य में उन्होंने गूढ़ मानव-मोन्दर्य का चित्रण किया है । मानव-मोन्दर्य के साथ प्राकृतिक सौन्दर्य के चित्रण से भी उनका सारा काव्य ओत-प्रोत है । उनके काव्य में प्रकृति के अनेक रूपों के रहस्यात्मक चित्र हैं । यमुनः प्रसादजी जीवन और प्रेम के कवि हैं । उनके काव्य में जीवन के बड़े मार्मिक और सजीव चित्र मिलेंगे । उन के सौन्दर्य और प्रेम में ऐहिक भावना के साथ-साथ उदात्त भावनाएँ भी हैं जो मानवीय मनोवृत्तियों को उत्पन्न बनाती हैं ।

प्रारम्भ में प्रसादजी की भाषा सरल थी लेकिन जैसे-जैसे उनका अध्ययन बढ़ता गया और विचारों में परिपक्वता आती गई त्यों-त्यों उनकी भाषा गम्भीर होती गई । संस्कृत की लयमय शब्दावली अपना लेने से उनकी भाषा किञ्चित् अवश्य हो गई, लेकिन उन्होंने सत्यमय शब्दावली को ऐसा अपना लिया है कि भाषा उनके विचारों के पीछे-पीछे चलती है तथा प्रवाह में कोई बाधा नहीं आती । उनका शब्द चयन बड़ा अद्वितीय है । उनकी रचनाओं में एक-एक शब्द नगीने की भाँति जड़ा हुआ है और गूढ़-वास्य गूत्र जैसे प्रतीत होत हैं । उनकी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द बहुत कम हैं । यद्यपि उनकी भाषा का उद्देशः वाग्द्वन्द्वप्रदर्शन नहीं है तथापि उसे ये ही लोग समझ सकते हैं जिनकी पट्टेय गम्भीर शिष्टों में है । यमुनः उनकी रचनाएँ साधारण पाठकों के लिए नहीं हैं । उन्होंने छोटे-छोटे शब्दों में भी गम्भीर भाव भर दिए हैं और फिर इनमें संगीत और लय का विधान भी कर दिया है । उनकी ऐसी में काव्यशक्त व्यक्त है । विशेषतः उनकी ऐसी की विशेषता है । इस प्रकार यदि यह कहा जाय कि 'प्रसाद' हिन्दी के रवीन्द्र के लो

(४) बगनी-मोह—शिव बगनियों ।

(५) अनुवाद—उमर सध्याम को पडाइया ।

प्राकृतिक सौन्दर्य से पूर्ण स्थान में जन्म लेने के कारण ये बड़े प्रकृति प्रेमी हैं । यह प्रकृति प्रेम ही उनकी काव्य-प्रेरणा का रहस्य है । इस प्रकृति प्रेम के कारण ही वे बड़े विनम्रगीन, सौम्य और दार्शनिक बन गये हैं । यदि गहरी-खोली को काव्य की भाषा बना देने का ध्येय किसी को है तो वह पन्तमी को ही है । ब्रज-भाषा न मध्य-युग से लेकर द्वितीय-युग तक के दोष समय में, जो प्राञ्जलता, कोमलता और चित्र-पारता प्राप्त की थी, वह पन्तमी ने गहरी-खोली का अपने २०-२५ वर्ष के काव्य-जीवन में ही प्रदान कर दी । लोग कहते थे कि गहरी-खोली में गह-गहटाट है । उमर ब्रजभाषा का माधुर्य नहीं आ सकता । लेकिन पन्तमी ने यह गह-गहटाट दूर करके उसे कोमलान्त बना दिया । उनकी भाषा में ऐसा कोमल सौन्दर्य है जो किसी अन्य कवि की रचना में नहीं मिलता । उन्होंने गहरी-खोली व नीरस शरीर में रस का संवार दिया । उनकी रचनाओं में भाषा के सौन्दर्य व साध-साध भाषा का माधुर्य भी है । उनके शब्दों का शब्द बड़ा विस्तार और विस्तृत है । भाषा के शब्द में कल्पना पन्तमी व आदर्श का रहस्य है । कल्पना उनकी कविता का मेरुदण्ड है । कल्पना की शक्ति-गुण से उन्माद से लेकर मरणात्काल तक कल्पना अनुभूति का यह उदाहरण विराम निहित है । उनकी कल्पना-शक्ति का सौन्दर्यानुभूति से बड़ा बन गया है । उनकी एक विषयता है, उनका स्वतन्त्र विचार । उन्होंने अपने स्वतन्त्र-विचार, काव्य, सौन्दर्य, चित्र और चित्र व द्वारा जीवन की उत्तम मानवी मूर्तियों को स्थापना की है ।

पन्तमी द्वितीय-साहिब के एक जादूगर बगनार हैं । वे प्रेम और सौन्दर्य के कवि हैं । उनका पहला रचना शब्द यह है हमें प्रकृति के सुन्दर रूप का आश्वासन अनुभूतियों का चित्र बड़ी स्थिर भाषा में मिलता है । 'दन्वि' उनकी दूसरी रचना है । इसमें प्रेम की अनुभूति का प्रदान दिताई देता है । 'पन्त' उनका चौथा रचना है । इसमें पन्तुलिन मोहन का अन्तर्गत शब्द और भाषा का सौन्दर्य, सौन्दर्य

घटार भी दिया है। उनके निबन्ध उनके आन्तरिक भावों के सच्चे प्रतिनिधि हैं और उनमें उदात्त जीवन सज्जता है। उनकी भाषा और शैली में भट्ट-निमग्नता, स्निग्धता और गरसता है। उन्होंने अपने भाव बड़ी स्पष्टता में साध व्यक्त किए हैं। भट्टजी की शैली का नमूना देमिय —

“हृद को कवियों को विहगित करते मृगनयनियों के मान की समूह सम्मूहिक कर दिष्टकी हृद पाँदनी में दमो दिगात्रों की पर्यटित करने, अन्यकार को निगमने, सीढ़ी पर सीढ़ी सिगर के समान आराग्न स्त्री विगम पर्यन के मध्य भाग में यह चढ़ा बना आ रहा है। अगम गस्यानु का हटाने माना यह चन्द्रमा ऐसा मातुम होया है मागो आराग्न मदाजरीवर में दशन वमन गिर रहा है। उनमें बीचबीच में बरंर की कविता है तो मानो भीरे मूँच लं है।”

२—प्रतापनारायण मिश्र ।

मिश्रजी का जन्म स० १९१३ में बानपुर में हुआ था। उनके पिता उमराव के रहने वाले थे। वे बानपुर आकर बस गए थे। मिश्रजी की शिक्षा के लिए बानपुर के मिशन स्कूल में भेजा गया लेकिन वहाँ इनका मन नहीं लगा और पढ़ना छोड़ दिया। इसके बाद घर पर ही अपने मंसूरन, बांदा, पारसी, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। स० १९५१ में आपका देहान्त हो गया। मिश्रजी ने अपनी अग्यायु में ही लगभग ४० पुस्तकों की रचना की। उनकी रचनाओं में ‘हठी स्मृति’ ‘कवि-व्यास’ और ‘श्री-मंरट’ नामक तीन निबन्ध गण्य अनुग हैं। उनके नाटकों में भारत-हुईना और कवि-नीतु उन्नयनीय हैं।

भट्टजी की भाँति मिश्रजी की भी गड़ी बाना की भाषा की मार्मिक, सरल, साधु और गद्या बाना का श्रेय है। उनके निबन्धों ने हिन्दी की गद्य-शैली को नयी रूप प्रदान किया। मिश्रजी के निबन्ध न तो धनदुर्लभा के बीच में दबे हुए हैं न मंसूरन की शिष्ट पदावली में। उनमें गद्यका के साथ मार्मिकता समाई हुई है। श्रेष्ठ और मंदन मानो में ही उन्होंने अपनी बात कहने का प्रयत्न किया। मिश्रजी के निबन्धों में प्रातीत्या, स्वभाव-वैविध्य और म

मिश्रजी
प्राता

व्यावहारिक सामान्य शब्दों के साथ उर्दू के शब्दों का सुन्दर समन्वय दिखाई देता है। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से भाषा आकर्षक हो गई है। उनके वाक्य छोटे-छोटे विनु मासिक होते हैं। मिश्रणों की तरह उनका व्यंग भी बड़ा तीव्र होता है। उनकी भाषा अनेकधातु अधिक सरल और व्यावहारिक होती है। अंगवारे में जिम प्रकार की भाषा होती है वैसी ही भाषा उनकी थी। उनकी सौती नाटकीय है। भाषों की अभिव्यक्ति विषय के अनुकूल हुई है। बीच-बीच में हास्य और विनोद ने उनकी भाषा को गुटीला बना दिया है। उनके वाक्य छोटे, दृढ़ और सघन होते हैं तथा चोट गहरी करने वाले। ये मोटे-भाटे शब्दों में अपनी बात कहने की कला में दक्ष हैं। उनकी भाषा का एक नमूना देखिए—

“हृदिचंद्रजी ने उत्तर देकर बहुत कुछ समझाया-सुझाया। पर वहाँ पार लोगों ने जो रंग बिरंगा दिया वह न उगता। यही तक कि बाबू हृदिचंद्रजी की पत्नी हृदिचंद्र-बन्धिका और बाबू-बोधनी नामक दो मासिक-पत्रिकाओं की जों १००-१०० शायियाँ प्रान्तीय गवर्नमेण्ट मेंनी थी, पत्र भी बंद हो गई।”

४—महावीरप्रसाद द्विवेदी

आचार्य महावीरप्रसादजी द्विवेदी का जन्म रायबरेली जिले के दोनपुर नामक गाँव में सन् १६२१ में हुआ था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा गुरुकुल में हुई। इसके बाद फतेहपुर तथा उन्नाव में वे अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़े। प्रप्रेमी की वह शिक्षा पूर्ण न हो सकी और उन्हें बीच में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़कर उन्होंने तार का काम सीखा और तारबन्धु बन गए। महावीरप्रसादजी स्वतन्त्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। यहाँ के भारतीयों से घनिष्ठ हो गए। आपने तुरन्त नीज़री छोड़ दी। नीज़री के दिनों में भी द्विवेदीजी का अध्ययन चलता रहता था। उन्होंने ११ दिनों मराठी, बाल्य आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। १९११ में वे कुछ समय बाद आप मरस्वनी के सम्पादक बनकर देशव्रतमान हो गया।

हिन्दी भाषा को सुस्थिर रूप देने

ये उगमें एक प्रकार का घरेलू आलावरण उत्पन्न कर देते थे। ये हम प्रकार के संकेत और ध्वनि में आते थे, बान की हम प्रकार घुमा-रिग कर रहते थे कि पाठक उसे सरसतापूर्वक समझ लेते थे और हमारा पूरा आनन्द उठाते थे। देगिय कागजिम के 'मेपदून' का एक प्रगल्भ वे अपनी सौती में बिग प्रकार गमना रहे हैं —

“जरा हम याग की मादानी तो देगिये। आग, पानी, धुँएँ और वायु के संयोग में बना हुआ वहाँ जड़ मेघ और वहाँ बड़े ही खुर मनुष्यों के हाग भेजा जाने वाला मन्देसा। परन्तु वियोग-अन्य दुःख से व्याकुल हुए यश ने हम बान का कुछ भी विचार नहीं किया। उत्सुकता और आतुरता के कारण उसे हम बान का ध्यान ही न रहा कि बेबारा मेघ भना किम तरह मन्देसा से जायगा। बान यह है कि जिस दशा में यश या उग दशा को प्राप्त होने पर लोगों की बुद्धि मारी जाती है। ये चेतन-अचेतन पदार्थों का भेद नहीं जान सकते। अतएव जो काम जिनके करने योग्य नहीं उनमें भी बान के नियमों के प्रारम्भ करने लगते हैं।”

५—बाबू इशामसुन्दरदास

बाबू इशामसुन्दरदास का जन्म स. १६१८ में बनारस में हुआ था। आपकी शिक्षा-दीक्षा आपुनिक दृष्टि से हुई। आरम्भ में ए० ए० पास किया। और उसके बाद मेपदून-हिन्दू-विश्व म अद्वैतो के अध्यापक हो गए। म. में गौरी छोट कर कुछ दिन। आरम्भ में शिक्षा तथा कर्मो-नरेश के दरबार में काम किया। इसके बाद १७२२ में काम छोड़कर म. में बानीपरण गईं स्त्रुन में प्रवचनप्रारम्भ हो गए। तत्पश्चात् हिन्दो-मैत्र के में आपने जीवा का व. मन्त्र बड़ा महत्त्वपूर्ण है जब कि व. विद्वत्विद्वानों के विद्वत्-विद्वानों के अन्तर्गत बन। यहाँ आरम्भ में तब कार्य किया। स. १७०० में आप परमाह्वानी हुए।

बाशी-नाशी इत्यादि मन्त्र बाबू इशामसुन्दरदास की रचित का व. मन्त्र है। अन्य विविध पोषिते 'मातर', 'मृग', 'इन्द्र-वचनायनी', 'हृदय'

‘पांडित्य स्पष्ट झलकता है। इनके अतिरिक्त ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, ‘बुद्धचरित’, ‘आदर्श जीवन’, ‘हिंदी काव्य में रहस्यवाद’, ‘चिन्तामणि’, ‘रस मीमांसा’ आदि आपके बड़े उच्च कोटि के ग्रंथ हैं।

शुक्लजी ने अपने निबंधों में सदैव एक विचार को दूसरे से सम्बंध रखने का प्रयत्न किया है। उनके निबंधों में विचारों की परम्परा कहीं टूटती हुई नहीं दिखाई देती। वे व्यक्ति प्रधान होने के साथ-साथ विषय-प्रधान भी हैं। उन्होंने लोक या समाज की स्थिति एवं रक्षा पर सर्वत्र ध्यान दिया है। उनके निबंधों में बुद्धि-तत्त्व के साथ हृदय-तत्त्व का भी सुन्दर समन्वय हुआ है। यद्यपि शुक्लजी के निबंधों में बुद्धि का उपयोग प्रधान रूप से किया है, है तथापि हृदय भी बुद्धि के साथ-साथ रहा है। शुक्लजी की शैली पर उनके व्यक्तित्व की जबरदस्त छाप है। उनकी भाषा विशुद्ध-प्रौढ़ और संयत है। भाषा पर उनका असाधारण अधिकार है वह इतनी मँजी हुई, गम्भीर एवं परिष्कृत है कि मुश्किल से कहीं अन्यत्र मिलेगी। उनकी भाषा में एक भी शब्द व्यर्थ नहीं मिलेगा। उनके वाक्य यद्यपि लम्बे हैं, तथापि जैसे एक सूत्र में पिरोये हुए हैं। वे पहिले सूत्र रूप में एक बात कहते हैं और पूरे अनुच्छेद में उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। अन्त में श्यामसुन्दरदासजी की ही भाँति ‘सारांश यह कि’ या ‘संक्षेप में’ कहकर सार रूप में सारी बात कह देते हैं। उनकी भाषा में व्याकरण के नियमों, विराम-चिह्नों आदि का पूरा-पूरा निर्वाह हुआ है। उनके गद्य का एक उद्धरण देखिये:—

‘यह ठीक है कि मनोवेग उत्पन्न होना और बात है, और मनोवेग के अनुसार क्रिया करना और बात। पर अनुसारी परिणाम के निरन्तर अभाव से मनोवेगों का अभ्यास भी घटने लगता है। यदि कोई मनुष्य आवश्यकता-वश कोई निष्ठुर-कार्य अपने ऊपर ले ले तो पहिले दो-बार उसे दया उत्पन्न होगी, पर जब बार-बार दया का कोई अनुसारी परिणाम वह उपस्थित न कर सकेगा तब धीरे-धीरे उसका दया का अभ्यास कम होने लगेगा।

अपने उपन्यासों के कथानक के लिए चुना है जो अतीत के गौरव, शौर्य, राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक उत्थान आदि के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अपनी कल्पना और कला से आपने इन अतीत खण्डहरों में नवीन जीवन और प्रेरणा का संचार कर दिया है। आपकी भाषा सरल, सरस और व्यावहारिक है। न तो उसमें संस्कृत की विलष्ट तत्सम शब्दावली है, न उर्दू-फारसी शब्दों की भरमार। उनकी भाषा सर्वसाधारण की चलती हुई भाषा है। उसी में उन्होंने संगीत, माधुर्य और मार्मिकता का समावेश कर दिया है। उनका चरित्र-चित्रण मनोवैज्ञानिक होता है और कथानक कौतूहल पूर्ण। मनुष्य स्वभाव और मानव-जीवन को उन्होंने बारीकी से देखा है और उसे यथार्थ रूप में चित्रित किया है। यही कारण है कि उनकी भाषा सुबोध, सरल और प्रवाह-पूर्ण है। उनकी भाषा का एक नमूना देखिये—

ठाकुर ने प्रश्न किया—“कौन लोग हो?”

“हैं तो, कसाई” रज्जन ने सीधा उत्तर दिया। चेहरे पर उसके बहुत गिड़गिड़ाहट थी।

ठाकुर की बड़ी आँखों में कठोरता छा गई। बोला—“जानता है यह किसका घर है? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तुने?”

रज्जन ने आशा भरे स्वर में कहा—“यह राजा का घर है। इसलिये शरण में आया हूँ।”

शब्द-शक्ति

शब्द की शक्ति का हमारे अर्थ में है वस्तुतः अर्थका शब्द ही शब्द बने जाते हैं। संस्कृत के भाषाविदों ने 'शब्दार्थ सम्बन्ध इति।' का शब्द बताया है कि शब्द की शक्ति के द्वारा उसका अर्थ का बोध होता है उसे 'शब्द-शक्ति' कहते हैं। स्पष्ट है कि जिसने प्रसार के अर्थ होते हैं उसकी ही प्रसार की शक्ति होती है। अर्थ तीन प्रकार के होते हैं— (१) वाच्यार्थ या अभिव्यक्तार्थ (२) लक्ष्यार्थ और (३) व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ से हमारा आशय है शब्द के मूल अर्थ से है। जैसे—वाग्ध्यातृ का अर्थ है आदेश और संज्ञा का अर्थ है वस्तु। शब्द के ये अर्थ किसी प्रसार, भाव या श्रुति की ओर संबन्ध करने हैं। लक्ष्यार्थ से हमारा आशय है शब्द के सांगतिक अर्थ से। जैसे—हम कहें कि 'यः आदेशो शेरः' तो हमारा आशय यही होता है कि 'यः शेरः' है। जहाँ शब्द किसी भौतिक घटना की ओर तो गहरा जाता है किन्तु उसका अस्य अर्थ भी व्यक्त होता है वही उसे व्यंग्य कहा जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कहा जाय कि 'घड़ी बज गई' तो यह एक भौतिक घटना का संकेत है। लेकिन हमारे विज्ञापनों के लिए एक अस्य अर्थ भी व्यक्त होता है अर्थात् घटना का प्रारम्भ हो रही है। इसी प्रकार गाढ़ा देवने बानों के लिए हमारा अर्थ होता 'गाढ़ा प्रारम्भ हो रहा है और टैक्सोन के पास बैठे हुए व्यक्ति के लिए इसी का अर्थ होता 'कहीं न कोई व्यक्ति बात करना चाहता है, रिमोवर उठाओ।'।

अभिधा—जिस शक्ति के द्वारा शब्द का मूल अर्थ प्राप्त किया जाता है उसे अभिधा कहते हैं। हमारे शब्द के वाच्य अर्थ का बोध होता है अर्थात् हमारे उन वस्तुओं, भाषा और श्रुति का ज्ञान होता है जो हमारे चोखे होते हैं। यह दर्शन या व्यास ने अभिधा में शब्द और अर्थ-सम्बन्ध संबंधित माना है और इस ईश्वरेश्वर पर निर्भर होता है। नमो-नमो इत्यादि शब्द को व्यास बनाने पर उसका मूल अर्थ केवल ईश्वरेश्वर नहीं होता। यह उससे मनुष्य भी सम्बन्धित होता है। मनुष्यत्व में उसका आशय यही है कि मनुष्य भी अपनी शक्ति में नये शब्दों का निर्माण करता है। किन्तु वे सब शब्दों की ही शक्ति का

एक-मात्र कारण मानना सही नहीं हो सकता, क्योंकि शब्दों का निर्णय मनुष्यों के किसी समझौते पर निर्भर नहीं है। शब्द और अर्थ का मेल स्वाभाविक रूप से ही हो जाता है। शब्द और अर्थ का नित्य मानने का मतलब होगा, भाषा की परिवर्तनशीलता को स्वीकार न करना। आज-कल शब्द की स्वाभाविक अर्थ-बोधता पर ही ध्यान देते हैं। शब्द और अर्थ को इसी अर्थ में हम नित्य कहते हैं कि मनुष्य में शब्द बनाने और उसके अर्थ द्वारा घोषित करने की शक्ति स्वाभाविक है। यह शक्ति कालक्रम में विकसित हो जाती है।

अब प्रश्न यह होता है कि अर्थ-बोध में संकेत किसकी ओर होता है? मीमांसक लोग अर्थ-बोध जाति का मानते हैं। उनका कहना है कि 'इव' कहने से सारी अश्वजाति का बोध होता है। किन्तु उनकी यता पूरी तरह ठीक नहीं है। जब यह कहते हैं कि 'अश्व लाओ'

हमारा आशय किसी विशेष अश्व को बुलाने का होता है, सारी जाति को बुलाने का नहीं है। इसलिये न्याय का कहना है कि शब्द जाति के आधार पर व्यक्ति-विशेष की ओर संकेत करता है। इस मत में व्यक्ति और जाति का समन्वय हो जाता है। वैयाकरण लोग सांकेतिक अर्थ, जाति, गुण, क्रिया और इच्छा चारों प्रकार को मानते हैं। उदाहरणार्थ, मोती नामक काला कुत्ता भौंकता है, इस वाक्य में 'मोती' इच्छापूर्वक रखा हुआ नाम है। काला गुण है और 'कुत्ता' जाति। 'भौंकता है' क्रिया है। इस प्रकार इस सम्बन्ध में अन्य मत भी हैं किन्तु वस्तुतः शब्द का संकेत या तो जाति विशिष्ट व्यक्ति में मानना चाहिये अथवा अवसर या प्रसंग के अनुकूल व्यक्ति, जाति, आकृति, क्रिया आदि में।

लक्षणा—शब्द की जिस शक्ति से लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा कहते हैं। अर्थ अनेक बार शब्द में ही सीमित होकर नहीं रह जाता। वह उससे भी आगे जाता है। जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा आती है और उस बाधा के कारण उसमें ही सम्बन्धित कोई दूसरा अर्थ रुढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लगाया जाता है वहाँ वह अर्थ लक्ष्यार्थ कहा जाता है। यह परिभाषा लक्षणा के व्यापार की बातें स्पष्ट करती हैं—(१) मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होना, (२) मुख्यार्थ से

पत्र

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में पैदा होता है और समाज में ही उसका विकास होता है। अतः समाज के विकास के लिए उसे समाज का मुँह देना पड़ता है। धर्म, विद्या, सत्य आदि गुणों के मोक्षे हा, पाद दुर्पटना, मृत्यु आदि दुःख के, सभी अवसरों पर उसे सामाजिक सहयोग और सहायता का आवश्यकता होती है। समाज की सहायता से उसका हर्ष बढ़ता है और दुःख गटता है। पैदा होने से माता-पिता, भाई-बहिन, चाचा-माया आदि से उसका सम्बन्ध जुड़ता है और फिर जैसे-जैसे वह बड़ा होता है वैसे-वैसे पाद-पदोमी, अम्मादर, दुःखानदार, मोहर, स्वामी, मित्र, गुरुआठी, गुरुप्रीति आदि के रूप में समाज के अन्य कई लोगों से भी उसका सम्बन्ध बढ़ता जाता है। आयु के साथ परिवर्तनों और मित्रों का साथ विस्तृत होता जाता है और वह और माया से जान-बूझकर और परिवर्तन प्राप्त कर लेता है। अतः जब कभी वह किसी परेशानी में होता है तो उसकी सामाजिक सहायता होती है कि दूसरे उसकी सहायता करें और जब कभी वह आनन्द और सुख की स्थिति में होता है तब भी उसकी सहायता होती है कि दूसरे सहायता करके उसके आनन्द को बढ़ावें। फिर पद-पद पर उस अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण के लिए भी तो दूसरों का मुँह देना पड़ता है। दुःखानदार से प्रतिदिन की थोड़ी मित्रता है, अम्मादर से शिक्षा, मित्र से कई प्रकार के काम निवृत्ति है और आशीर्वाद की कृपा से मोहरी का माया नहीं होता। अतः अतः सुख और आनन्द का बहान के लिए उसे सत्य सन्तक रहना होता है, सब के सुख-दुःख में समित है ता पड़ता है। सब का सहायता प्राप्त करके जो आनन्द उसे प्राप्त है उसे आनन्द सब की सहायता करके भी उसे प्राप्त करना होता है। अतः ही सब आनन्द-सत्य है और आवश्यक भी।

आज विज्ञान की शक्ति से यही मनुष्य की सुविधाएँ बढ़ी हैं वही परिणामों को बढ़ा है। विद्या विद्या गृह में व्याप्त

पट्टा है कि हमारी भावनामें ठीक तरह व्यक्त हो सारी और वह पाठक पर बड़ी प्रभाव डाले जो हम चाहते हैं। इस दृष्टि में पत्र में सरलता और व्याख्यात्मकता होती चाहिये। विपट्टता में हमारी भावनाओं में पाठक को बड़बुदाई होगी और व्याख्यात्मकता का बनावटीपन में वह प्रभाव नहीं पड़ सकेगा जो हम चाहना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि पत्र में विचारों को समझदारी से उद्घोषित करना चाहिये। एवं के बाद दूसरा विचार सम के अनुसार रखने की पाठक का सही भाव समझने में बड़ी सहायता होती है। तीसरी बात है मुद्रण, विन्यास, चित्रों का प्रयोग और आकर्षक शैली। इन सबके द्वारा अपने विचारों का ठीक तरह पहुँचाने में बड़ी सहायता मिलती है।

सोटे रूप में किसी पत्र की तीन भागों में बाँटा जा सकता है। इस विभाजन से पत्र के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। पत्र के पहले या प्रारम्भिक भाग में भेजने वाले का नाम और पत्र भेजने की तिथि होती है। उसके दूसरे या मध्यम भाग पत्र पाने वाले के लिए सम्बोधन तथा पत्र लिखने का कारण होता है। यह पत्र का प्रधान भाग होता है। तीसरे या अन्तिम भाग में भेजने वाले का नाम आदि होता है।

पत्रों का वर्गीकरण अनेक प्रकार में किया जाता है। केवल दृष्टि पत्र तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहली प्रकार के पत्रों में हम एक व्यक्तिगत पत्र का पत्र है, जिसमें सम्बन्धियों और मित्रों के पत्र आते हैं। दूसरे प्रकार के पत्रों में वे व्यापारिक पत्र आते हैं जो व्यापार व्यवसाय की दृष्टि में व्यापारियों और दूकानदारों का पत्र आता है। तीसरी प्रकार के पत्र वे हैं जो अधिकांशों को लिखे जाते हैं। जैसे आयेदन पत्र प्रचुर होते हैं। यही हम तीसरे प्रकार के पत्र के दूर दूर भेजे दे रहे हैं, जिसमें उमरा अनुकरण करने में सरलता है।

पत्र में पत्र बड़ा महत्व रखता है, लोष्ट-बाह, देशीय पत्रों में पत्र का एक निश्चित स्थान होता है। यह अक्षरों में पत्र लिखा जाता है।

यदि पत्र किसी ब्राह्मण या स्त्री को भिजा गया है तो उसके संस्कार का नाम दूसरी पंक्ति में देना चाहिये। उसके नाम के पूर्व 'द्वारा' लिखना चाहिये। जैसे—

द्विचिह्न

श्रीमती गण्डी देवी

प्रेमक—

डा० बन्दीपानन्द,

नेहा हॉस्पिटल,

दोमनगुडा, हैदराबाद ।

(आग्रह)

डाग श्री विनय मोहन स्नोदी एडवोकेट,

मकान नं० १४२, विनोदी बाजार,

आगरा ।

(उत्तर प्रदेश)

(अ) व्यक्तिगत पत्र

१—विना को,

शापना-गढ़न,

चौदा राम्ना, जयपुर ।

४ जनवरी, १९६४

पूज्य दिव्याजी,

मादर प्रणाम ! पगलो प्रातःकाल ही आपका कृपा पत्र भिजा गया था लेकिन बहुत-सा पत्रिकी परीक्षा के अन्तिम प्रश्न-पत्रों में व्यस्त होने के कारण उत्तर न दे सका। आशा है इस विचार के ज़िये क्षमा करेंगे।

गणित की दोहरा दोन प्रश्न-पत्रों के उत्तर संतोषजनक होंगे। अन्य विषयों में प्रथम धर्मा के अंश प्राप्त कर सेवा करि। गणित में केवल ३३-४० अंश ही मिल सकेंगे। अब मैं थम करना प्रारम्भ कर रहा हूँ। आशा है वास्तविक परीक्षा पुरी कर मुँगा। इस परीक्षा का परीक्षा-पत्र ५-६ दि. जादगा तक आपकी प्रामाणी की मूचना दूँगा।

हो गये हैं। अभी परीक्षा का एक सप्ताह बाकी है। यदि तुम मन लगा कर प्रयत्न करो तो परीक्षा में भी प्रथम थोड़े के अनुष्ठान करिष्ठ न होना। मेरे दिन एक बात की ओर से मुझका ध्यान गीतों पर था। वह यह कि प्रथम थोड़े गाने की पुनः में करने स्वामय का शिरोधार्य होगा। नियमित रूप से स्वामय करना और मध्याह्नक समय तुम रोना ॥ सुनना। मुझे निगना कि यह सब नियमित रूप से कर रहे हो या नहीं।

२०) एसे भिन्नता रहा हूँ। परीक्षा समाप्त होने तक २०) और निश्चय हूँगा। अब तुम दूसरा-उपर से ध्यान हटाकर पढ़ने में ही पूरी रक्ति लगा दो। बीसव और मुझे मुझारी बाद करने हूँ।

गुमेरी,
मदामोहन बोनी।

४—बड़े भाई को,

मगुदा (विनयनगर)
१९ जुलाई १९६४.

मान्यवर भाई गारुड,

पताम ! आपका पत्र पढ़ लिया। यह जानकर समग्रता हुई कि आपका स्वागतान्तर स्वाकर हो गया है। स्वाकर तो हम लोगों को बड़ा अनुत्तर होगा। वही मामला गारुड है और रिगरी का भाग भाग भी बड़ा ही रहता है। आपका यह मुताबक अच्छा है कि मैं अपने स्वयं स्वाकर के सर्वनियम करिष्ठ में ही इसका काम कर लूँ तो गर्भ का बोध कम होने के साथ-साथ रिगरी को बिन्ता भी कम हो जायगी। मेरी स्वयं की यह इच्छा रहती है कि उस पर कम से कम बोध दाता जाय। आपके स्वागतान्तर में भनायाम ही यह धन्य हूँ हो गया।

मेरी निगाह टीक तरह का रही है। आदरणीय मामलों को ध्यान करिष्ठ। मुझे को ध्यान। उसके दिव रिगरी के साथ कुछ नई मुताबक भेजुंगा। भाग है उसे व समस्त आती।

हो गये हैं। अभी परीक्षा का एक महीना बाकी है। यदि तुम मन लगा कर प्रश्न कों लो गणित में भी प्रथम श्रेणी के अङ्क लाना कठिन न होगा। मेरे दिन एक बात की ओर मैं तुम्हारा ध्यान मीनना चाहता हूँ। वह यह कि प्रथम श्रेणी लाने की धुन में अपने स्वास्थ को खिटाई न देना। नियमित रूप से व्यायाम करना और सन्ध्या समय दूध पीना न भूलना। मुझे विश्वास है यह सब नियमित रूप में कर रह हो जा गरी।

५०) रुपये भित्रवा रहा हूँ। परीक्षा समाप्त होने तक ५०) और भित्रवा दूंगा। अब तुम दर-उपर से ध्यान हटाकर पढ़ने में ही पूरी शक्ति लगा दो। बीसव और मुन्नी तुम्हारी याद करते हैं।

शुभेरी,
महामोहन खोसी।

४—बटे भाई को,

ममूश (बिजयनगर)
१२ जुलाई १९६४.

मान्यवर भाई साहब,

पनाम ! आपका पत्र बल मिला। यह जानकर घबराता हूँ कि आपका स्थानान्तर व्यावर हो गया है। व्यावर तो हम लोगों को बड़ा अनुत्तुन रहेगा। वहाँ मामा साहब हैं और रिताजी का आना जाता भी बना ही रहता है। आपका यह मुताब अच्छा है कि मैं अपने वर्ष व्यावर के गवर्नमेण्ट कनिष्ठ में ही प्रवेश प्राप्त कर लूँ तो वर्ष का खोज कम होने के साथ-साथ रिताजी की चिन्ता भी कम हो जायगी। मेरी स्वयं की यह इच्छा रहती है कि उन पर कम से कम खोज टाता जाय। भार के स्थानान्तर से अनायास ही यह प्रश्न हन हो गया।

मेरी निशा ठीक तरह बत रही है। आन्तरीय माओजी को पनाम बलिए। गुरेन को प्यार। उसके निवे रिताजी के साथ हुआ है मुम्हें भेजना। आशा है उसे वे पसन्द आएंगी।

तो गये है। अभी परीक्षा का एक महीना बाकी है। यदि तुम मन लगा कर प्रश्न करो तो गणित में भी प्रथम श्रेणी के अङ्क लाना बख्ति न होगा। लेकिन एक बात की ओर मैं तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता हूँ। वह यह कि प्रथम श्रेणी लाने की छुट में अपने स्वाम्य को बिगाड़ न देना। नियमित रूप में व्यायाम करना और सम्झना मग्न होकर न भूलना। मुझे विनता कि यह सब नियमित रूप में कर रहे हो या नहीं।

५०) एग्जे मित्रवा रहा हूँ। परीक्षा समाप्त होने तक ५०) और मित्रवा दूंगा। सब तुम दफा-उपर से ध्यान हटाकर पढ़ने में ही पूरी शक्ति लगा दो। बीनन और मुन्नी तुम्हारी याद करते हैं।

शुभेयी,
मदामोहन जोशी।

४—बटे भाई की,

ममूदा (विजयनगर)
१२ जुलाई १९६४.

मान्यवर भाई साहब,

प्रणाम! आपका पत्र बन दिना। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपका व्यापार व्यापार हो गया है। व्यापार तो हम लोगों को बड़ा अनुभूत रहता। बड़ी मामा साहब हैं और रिताजी का आना जाना भी बना ही रहता है। आपका यह मुताबक अच्छा है कि मैं अगले वर्ष व्यापार के गवर्नमेंट कॉलेज में ही प्रवेश प्राप्त कर लूँ तो सर्व का बोझ कम होने के साथ-साथ रिताजी की चिन्ता भी कम हो जाएगी। मेरी स्वयं की यह इच्छा रहती है कि उन पर कम से कम बोझ टाँका जाय। आपके स्थानान्तर में अनायास ही यह प्रश्न पुनः हो गया।

मेरी निशा टीका तरह बन रही है। आदरणीय भाभीजी को प्रणाम बख्ति। मुरेन को प्यार। उनके लिए रिताजी के साथ कुछ नई पुस्तकें भेजेंगी। आशा है उसे वे पसन्द आएँगी।

विनीत

१—स्वीकृति-पत्र—

अशोक-भवन,
कनाट जेरा, नई दिल्ली ।

प्रिय भार्द सक्सेनाजी,

धन्ये ! निरंजीव कमलकिशोर की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित प्रीतिभोज और संगीत के कार्यक्रम का नियन्त्रण पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई ।
अनेक धन्यवाद । मैं उस दिन अवश्य आने का प्रयत्न करूंगा ।

भवदीय,
इन्द्रसेन ।

१२—गेल का निमन्त्रण-पत्र—

टी० ए० बी० कॉलेज,
अजमेर ।
१२-१२-६०

प्रिय भार्द,

हमारे कॉलेज की फुटबाल टीम आपके कॉलेज की टीम से १५ दिसम्बर को सायंकाल साढ़े बार बजे हमारी क्रीड़ा-भूमि (ग्राउण्ड) में एक फुटबाल मैच खेलना चाहती है । आशा है आप इस प्रार्थना को स्वीकार कर उक्त दिन आने का कष्ट करेंगे । आपके स्वीकृति-पत्र से हमें प्रबन्ध करने में सुविधा रहेगी ।

आपका,
सोहनसिंह ।
(कप्तान)

१३—साहित्यिक-गोष्ठी का निमन्त्रण-पत्र

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन भवन
संयोगिता गंज, इन्दौर ।
१२ दिसम्बर १९६०

श्रीगुरु चन्द्रजी,

मुझे गद्द भूषित करते हुए प्रसन्नता है कि हमारे नगर में परम्परागत १५ दिसम्बर १९६० को एटा के प्रसिद्ध कवि श्री बलवीरसिंह

११—स्वीकृति-पत्र—

अंशोक-भवन,
कनाट प्लेस, नई दिल्ली ।

प्रिय भाई सक्सेनाजी,

वन्दे ! चिरंजीव कमलकिशोर की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित प्रीतिभोज और संगीत के कार्य-क्रम का नियन्त्रण पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई ।
अनेक धन्यवाद । मैं उस दिन अवश्य आने का प्रयत्न करूँगा ।

भवदीय,
इन्द्रसेन ।

१२—खेल का निमन्त्रण-पत्र—

डी० ए० वी० कॉलेज,
अजमेर ।
१२-१२-६०

प्रिय भाई,

हमारे कॉलेज की फुटबाल टीम आपके कॉलेज की टीम से १५ दिसम्बर को सायंकाल साढ़े चार बजे हमारी क्रीड़ा-भूमि (ग्राउण्ड) में एक फुटबाल मैच खेलना चाहती है । आशा है आप इस प्रार्थना को स्वीकार कर उक्त दिन आने का कष्ट करेंगे । आपके स्वीकृति-पत्र से हमें प्रबन्ध करने में सुविधा रहेगी ।

आपका,
सोहनसिंह ।
(कप्तान)

३—साहित्यिक-गोष्ठी का निमन्त्रण-पत्र

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन भवन,
संयोगिता गंज, इन्दौर ।
१२ दिसम्बर १९६०

श्रीयुक्त चन्द्रजी,

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हमारे नगर में परसों तारीख १५ सितम्बर १९६० को एटा के प्रसिद्ध कवि श्री बलवीरसिंह

पिताजी की मृत्यु से तुम्हें जो शोक हो रहा होगा उसकी कल्पना ही मुझे बड़ा दुःख हो रहा है। लेकिन ऐसे अवसर हमारे धर्म की परीक्षा लेने वाले होते हैं। मृत्यु एक ऐसा कठोर सत्य है जिसके ऊपर हमारा किसी का बस नहीं है। इस अवसर पर मैं हार्दिक संवेदना भेजता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको यह असह्य वेदना सहन करने की शक्ति दे तथा दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

शुभेच्छु,
गोवर्द्धन वर्मा।

(आ) व्यावसायिक-पत्र

१—पुस्तक मँगाने के लिये आदेश-पत्र—

नेहरू वाचनालय,
अलवर।
१० जुलाई १९६०

श्री मन्त्री महोदय,
सस्ता साहित्य मण्डल,
कनाट-सर्कस, नई दिल्ली।

प्रिय महोदय,

मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। अतः उचित कमीषन भुगतकर वी० पी० पार्सल द्वारा भेजने का कष्ट करें।

१ तपोधन विनोबा—(श्री बाबूराव जोशी)

१॥)

२ भारतीय नव जागरण का इतिहास ”

३)

१ सबके यापू ”

॥)

१ जनता के जवाहर ”

॥)

१ राष्ट्रपति राजेन्द्र ”

॥)

१ सन्त विनोबा ”

॥)

अपने अन्य प्रकाशनों की एक सूची अवश्य भेजिये।

भवदीय—
जयकृष्ण अ

अपके ता० २ मार्च के पत्र में ही १२ हजार रुपये हार जाने के कारण
 आत्महत्या कर लेने वाले रामचरणदास के दुखद अन्त का समाचार छपा
 था। कल इसी प्रश्न को लेकर दो दलों में दझा हो गया जिसमें दोनों
 ओर से खुलकर लाठी, तलवार और छुरों का प्रयोग हुआ। पुलिस की
 उपेक्षा से इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। आशा है, पुलिस
 के अधिकारी इस सन्बन्ध में कड़ाई के काम लेंगे और इस सामाजिक अपराध
 में लगे हुए लोगों के प्रति कड़ाई का व्यवहार करेंगे ताकि लोगों में शान्ति
 और सुरक्षा की भावना पैदा हो सके। सभी सम्य नागरिकों में इस बढ़ती
 हुई जुआ-खोरी से वैचैनी है।

भवदीय,
 रामकिशोर व्यास।

४—शिकायत-पत्र,

भूमियों का रास्ता
 जयपुर।

१० दिसम्बर १९६०

पोस्ट मास्टर साहब,
 जनरल पोस्ट आफिस,
 अजमेर।

प्रिय महोदय,

निवेदन है कि मैंने २७ अक्टूबर १९६० को इलाहाबाद में इ
 प्रेस के मैनेजर को (७५) का एक मनीआर्डर भेजा था। मनी
 आपके सत्र-पोस्ट-अफिस, नयाबाजार से करवाया था। उसकी
 जिसका नं० ३२४ है, मेरे पास है। लेकिन वह मनीआर्डर
 इलाहाबाद नहीं पहुँचा है। आशा है, आप इस सम्बन्ध में जाँ
 मुझे यह सूचना देने का कष्ट करेंगे कि उसमें इतना विलम्ब क्यों
 मनीआर्डर समय पर न मिलने से मेरी किताबों का आदेश-पत्र वै
 हुआ है और व्यवसाय को क्षति पहुँच रही है।

आपका विश्व
 रामास्वामी

५—महाराज—

श्री श्री महाराज,

बंगलूर ।

२ मार्च १९६०

प्रिय महाराज,

बन्ने ! मुझे यह स्मरण दिवाते हुए बड़ा मेद है कि आपके दिवस नं० ४२३ और २३७ के सम्बन्धः (१२) राज्य, और (२३) राज्य, कुल (२२) राज्य आदिको और विद्वत्तों के सम्बन्ध में आपको विद्वत्तों से है। इन सम्बन्धों में पत्रों की वार भी आपको लिखा जा चुका था और आपने लिखा था कि बंगलूर के अन्तिम समझ में आप अपना निश्चय देते। मेरे पास हुआ है कि यह सब सच नहीं मिला। इन पत्रों के द्वारा मैं कि आपको उक्त पत्रों का समर्थन दिते रहा हूँ। आपका है और कीजती वरदान निश्चय देते।

आपका,

महाराज महाराज महाराज ।

५—महाराज महाराज पत्र—

श्री श्री महाराज,

बंगलूर ।

२८ मार्च १९६०

श्री महाराज महाराज महाराज,

आपका हूँ महाराज,

आपका ।

प्रिय महाराज,

बन्ने ! मुझे निम्नलिखित बातें दुःखदायी हैं—देवराजी (या० अ० बोरकर) कापेट का दुर्घटना (१९६० पत्र, २३ मार्च) की वरदान (महाराज) तथा निम्नी महाराज (आपको उक्त लिखित पत्र, वरदान)। आपका लिखित कि हमसे मैं यह दुःखदायी सम्बन्धों में कि महाराजों का नहीं, और यदि इन महाराजों को उक्त।

उन पर कितना कमीशन दिया जायगा। आशा है आप लीटती डाक से सूचना देंगे।

भवदीय,
विनोद शङ्कर व्यास।

७—पूछताछ का उत्तर—

बागरा बुक स्टोर,
हॉस्पिटल रोड, आगरा।

प्रिय महोदय,

बन्दे ! आपका पत्र मिला। धन्यवाद ! उपर्युक्त चारों पुस्तकें हमारे पास हैं। देवदासी का मूल्य २॥), शब्द-कोष का ५) तथा कांग्रेस के इतिहास (दो भागों) का २०) रु० है। मेरी कहानी का मूल्य १०) रु० है। उसका एक संक्षिप्त संस्करण भी अभी निकाला है, जिसका मूल्य २) रु० है। सब पुस्तकों पर कमीशन २५) प्रतिशत दिया जाता है। आपका आदेश-पत्र प्राप्त होते ही पुस्तकें वी० पी० पार्सल से भेज दी जायेंगी।

कृपा बनाये रखिये और हमारे योग्य सेवा लिखिये।

भवदीय,
जयनारायण गुप्त।

(६) अधिकारियों को पत्र

छुट्टी के लिये प्रार्थना पत्र—

श्री प्रधानाध्यापक महोदय,
गवर्नमेंट हायर सेकण्डरी स्कूल,
सरायना।

प्रिय महोदय,

सविनय निवेदन है कि कल रात से मैं ज्वर से पीड़ित हूँ और इस कारण विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। यदि स्वास्थ्य ठीक हो गया तो जल्दी ही उपस्थित होने का प्रयत्न करूँगा अन्यथा चार दिनों की

(भा० २ दिमाख में ८ दिमाख १६५६ तक) लुट्टी स्वीकार करने की
तथा कीर्ति ।

द्वय प्रबोधि

१. दिमाख १६५६

}

मायका भा० हागे दि०,

मैत्रेय भ०,

क० ६ अ,

२—गौरी के विज पावनदा—

श्री गन्धर्व मन्त्रोच्च,

दिमा-विमा,

बोलीर (गन्धर्व)

मायका,

दिमाख टाका के १७ वर्ष के अष्ट में प्रकाशित दिमाख में लक्ष
हृष्टा दि माके काभीय म मका दिती १८ व टाका दिमा हृष्ट है । अत्र
उत्तम में लक्ष के दिमा में यह लक्ष्य म प्रविष्ट कर रहा है ।

अत्र लक्ष मी मायका का प्रकाश है मी गन्धर्व दिमाख में
हृष्टी वर्ष लक्ष ० कर्म ० की गौरी पाव की है । टाका का कार्य में गुणवत्ता
पूर्वक कर मी है । इस कार्य में मी लक्ष प्रविष्ट दिमा २० लक्ष है ।
मका मायका अत्र है और दिमाख मका के प्रकाश में ११ मका में
अत्र दिमाख मका मका है । मकाका कर्म मका की हृष्टी दीप
का लक्ष वर्ष में मकाका लक्ष था और लक्ष वर्ष दिमाख मका का मका मी
हृष्टा मका था ।

इस मका मी मायका २२ वर्ष की है । लक्ष कर्म मका मका के
मायका मी लक्ष वर्ष लक्ष मायका के मकाका मकाका व लक्ष म मका दिमाख
के मकाका मका दिमा था । अत्र हृष्टा इस कार्य का मकाका
मकाका मी मायका है ।

इस मकाका के मका हृष्टा मका के लक्ष लक्ष कर्म लक्ष के
मकाका मी प्रविष्ट दिमा मका है । लक्ष लक्ष म मका का
मका दिमा है मकाका मका मी मकाका के मका मका है । मकाका
मकाका मका के मकाका लक्ष मकाका मका मकाका लक्ष के
मकाका मका व मायका लक्ष मी मकाका मी मकाका है ।

अन्त में, मैं श्रीमान् को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि मुझे का अवसर दिया गया तो मैं अपने कार्य और व्यवहार से अपने कारियों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करूँगा। आशा है मेरे प्रार्थना-पर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जायगा और मुझे उक्त स्थान पर युक्त किया जायगा। इस कृपा के लिये मैं श्रीमान् का सदैव आभारी हूँगा।

राधा निवास,
सी० स्कीम, जयपुर
२२ मई, १९६०

आपका आज्ञाकारी सेवक—
यादवेन्द्र शर्मा।

३—चिकित्सालय खोलने के लिए प्रार्थना-पत्र—

श्री चेयरमैन साहब,
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड,
अजमेर।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हमारे ग्राम खाजपुरा (अजमेर) में एक चिकित्सालय की अत्यन्त आवश्यकता है। यहाँ आसपास ६-७ मील तक कोई औपचारिक नहीं है जिसके कारण बीमारों को समय पर डाक्टरों की सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती। पिछले छह महीनों में ए

साँप के काटने से, एक कुएँ में डूब जाने से, दो जलने से, तथा तीब्र प्रभूति-रोग के कारण असमय में ही मर गईं। इस ग्राम की जनसंख्या लगभग डेढ़ हजार है। इसके अतिरिक्त यहाँ से दो-दो, तीन-तीन मील फासने पर अन्य दो ग्राम हैं जिनकी जनसंख्या लगभग दो हजार है। प्रकार यहाँ चिकित्सालय खुलने से लगभग साढ़े तीन हजार व्यक्तियों डाक्टरों की सहायता का लाभ मिल सकता है।

आशा है श्रीमान् एक बार इस ग्राम में पधार कर सारी स्वयं देखने का कष्ट करेंगे और शीघ्र ही एक चिकित्सालय खोला जाय। भूमि हम ग्रामीण देने का

लेदार है तथा भोजसाग के निर्माण में सम्मान प्राप्त करने की वरदा प्राप्त है ।

तब है,

सागपुरा,
१४ जनवरी १९९०

}

धोमा के आगवारी में,
जम सागपुरा के निवासों ।

४—धोमा की गुपना—

धी बोवसाग साग,
गहर बोवसाग,
ओमपुर,

धोमा,

निर्देशन है कि जम साग मेरे सम्मान में धोमा हो गई । धोमा में साग तोड़ दिया और बहुत-सा सामान में गये । हम सब घर के लोग केवल में में पण्डित रामचन्द्र विगाटी के घर विवाह में सम्मिलित होने गये । धोमा में कुछ मिठाई (२००) खप का सामान दिया है । सामान का विवरण निम्न प्रकार है—

धोमा	२००
रेडियो	३४०)
छात्र	१२०)
बनवा होने की मशीन	२००)
बनवा	३२०)
मकड़ साग	११०)
मकड़ होने-बाड़ी के	१००)
बाग	२००)
	<hr/>
	१८००)

मुझे हम सम्मान में धोमा में और निम्न वरदा पर बंद है । धोमा है धोमा धोमा का जम साग में सम्मान करेंगे ।

सागपुरा, साग
१४ मार्च १९९०

(ई) अन्य प्रकार के पत्र

प्रमाण-पत्र—

बाबूराव जोगी एम० ए०, एल० टी०, साहित्यरत्न,
 आचार्य, महिला शिक्षा सदन,
 हायर सेकिण्डरी स्कूल,

हट्टणडी (अजमेर)
 ७ जुलाई १९५७

मुझे यह लिखते हुए प्रसन्नता है, कि कुमारी सुशीला पारीख ने इस विद्यालय में लगभग चार वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। ७ वीं कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर उसने इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की है। इसके अतिरिक्त कताई, बुनाई और सिलाई के काम में उसकी विशेष रुचि रही है और इसके लिए समय-समय पर उसे पुरस्कार मिलते रहे हैं। खेल-कूद में भी वह सदैव अग्रणी रही है और तेरने, साइकिल चलाने आदि में भी उसने अच्छी कुशलता प्राप्त करली है। वह एक विनम्र, आज्ञाकारी, परिश्रमी और उत्साही छात्रा है। उसे जो भी कार्य सौंपा जाता है उत्तरदायित्व के साथ पूरा करती है। मैं उसकी हार्दिक सफलता चाहता हूँ।

बाबूराव जोगी।
 ७-७-५७

मूचना-पत्र

सर्व साधारण को यह जानकारी प्रसन्नता होगी कि हमारे शहर होमिओत्सव के उपलक्ष्य में दिनांक ८ मार्च १९६० को साहित्यकारों की ओर से एक वृहत् कवि-सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रगतिशील कवि रामवारीसिंहजी 'दिनकर' ने स्वीकार कर लिया है। उनके अतिरिक्त सर्वथी शिवमंगल सिंहजी, गोपालदासजी 'नीरज', बीरेन्द्र मिश्र, बलवीरसिंह, 'रंग', भगवतीचरण गोपालप्रसाद व्यास, देवराज दिनेश, रामानन्द दोषी, बालस्वरूप

हो और अपरिचित वातावरण में पहुँची हो। वहाँ तुम्हें लगातार पाँच वर्ष तक रहना पड़ेगा अतः कुछ बातें मैं लिख देना चाहता हूँ ताकि उनके प्रकाश में तुम अपने रहन-सहन और व्यवहार को ऐसी सही दिशा में मोड़ सको जहाँ से फिर न मुड़ने की आवश्यकता हो न किसी प्रकार का पश्चाताप ही पल्ले पड़ सके।

सबसे पहली बात यह है कि इस समय हमारा समाज नवीनता और प्राचीनता के सन्धि-स्थल पर खड़ा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही समाज के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन होता जा रहा है। एक ओर एक बहुत बड़ा समुदाय पुरानी रुढ़ि-रीतियों और विश्वास-परम्परा से ही चिपका हुआ है। दूसरी ओर एक बड़ा समुदाय समय के अनुसार अपने कदम रखने का प्रयत्न कर रहा है। तुम्हारे अपने घर में ही तुम्हारी माताजी चौथी कक्षा से ज्यादा नहीं पढ़ सकी थीं, किन्तु तुम डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हो। हमारे समाज में अब भी पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह और दहेज जैसी कुरीतियाँ हैं और शिक्षा की ओर तो १० प्रतिशत लोगों का भी ध्यान नहीं गया है। अतः हम प्राचीनता और नवीनता के सन्धि-स्थल पर खड़े हैं। ऐसे अवसरों पर हम जैसे लोगों के लिए न तो यही उचित होता है कि उसे तिलांजलि देकर एकदम आधुनिक बन जायँ न पुरानी बातों से ही चिपके रहें। हमें दोनों की अच्छाइयों को लेकर दोनों का समन्वय करते हुए आगे बढ़ना है।

आधुनिक युग की अच्छाई—शिक्षा और स्त्रियों के समानाधिकार की बात को—हमने स्वीकार किया है और इसी विचार से तुम्हें मेडिकल कॉलेज में भेजा है, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि कहीं आधुनिकता के अन्वानुकरण में हम न पड़ जायँ। उसकी बुराइयों के प्रति हमें सजग रहना है। आज मैं उसकी सबसे बड़ी बुराई स्वच्छन्दता की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आधुनिक नारी समता और स्वतन्त्रता की शक में स्वच्छन्द और उच्छृंखल-सी बनने लग जाती है। वह न नीति-मर्यादा की परवाह करती है न सच्चरित्रता की। चरित्र

५—अभिनन्दन-पत्र—

सेवा में,

श्रद्धेय रामगोपालजी अग्निहोत्री,
आचार्य,
राजकीय हायर सेकण्डरी स्कूल,
विजयनगर ।

महोदय,

कोटा जिला के विद्यालय-निरीक्षक के स्थान पर आपकी नियुक्ति के कारण आज इस विदाई-समारोह में हमारे हृदय हर्ष और विषाद से एक साथ उद्वेलित हो रहे हैं । हर्ष इस बात का कि वेतन-वृद्धि और पद-वृद्धि के कारण आप एक उज्ज्वल भविष्य की ओर जा रहे हैं और शोक इस बात का कि आपके स्वस्थ मार्ग-दर्शन से अपने जीवन के निर्माण और उचित दिशा-दर्शन का सुयोग हमें नहीं मिल सकेगा ।

आदरणीय !

आपके मार्ग-दर्शन में शिक्षा प्राप्त करने का सुयोग हमें पिछले तीन वर्षों से मिल रहा है । यह तीन वर्ष का समय हमारे जीवन में अविस्मरणीय रहेगा । इन दिनों विद्यालय ने जो प्रगति की वह इस नगर की शैक्षणिक प्रगति के इतिहास में अमर रहेगी । इन दिनों विद्यालय में छात्रों की संख्या ३०० से ७०० हो गई और अध्यापको तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या भी १२ से २५ हो गई । इसके अतिरिक्त, पिछले दो वर्ष से इस विद्यालय का परीक्षाफल ८० और ९० प्रतिशत रहा तथा दोनों वर्ष इस विद्यालय के ३-३ छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए । इस वर्ष तो एक विद्यार्थी सारे बोर्ड में ही प्रथम रहा ।

गुरुवर !

आपके मार्ग-दर्शन में विद्यालय की शैक्षणिक दृष्टि से तो प्रगति हुई है लेकिन उसके साथ-साथ खेल-कूद और अन्य प्रवृत्तियों में भी आश्चर्यजनक प्रगति हुई । गत वर्ष इस विद्यालय की वॉलीबाल टीम जिला टूर्नामेंट में विजय हुई और इस वर्ष हॉकी और फुटबाल की टीमों में भी विजय हुई । इस

जाता है। संक्षेप में कहें तो निबन्ध एक गठी हुई रचना है। प्राचीन चार्य गद्य को कवियों की कसौटी कहा करते थे। आचार्य रामचन्द्रजी कल कहते थे कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबन्ध गद्य की कसौटी है। वस्तुतः निबन्ध में ही गद्य का निजी रूप देखने को मिलता है, क्योंकि वैसे तो कहानी, उपन्यास, जीवनी, समालोचना आदि भी गद्य में ही लिखे जाते हैं लेकिन उनमें गद्य भाषा का माध्यम भर होता है। गद्य का स्वरूप अपनी सारी साज सज्जा और शक्ति-मत्ता के साथ निबन्ध में ही प्रकट होता हुआ दिख ई देता है।

हिन्दी निबन्ध शब्द अंग्रेजी के 'ऐसे' (Essay) शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है प्रयत्न। प्रारम्भ में अंग्रेजी निबन्ध किसी कल्पनाशील मन का विचरणमात्र होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया निबन्ध में शृंखलाबद्धता और बुद्धि-तत्त्व की प्रधानता होती गई। आधुनिक निबन्ध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कहानी की तरह आकार में छोटा होता है; उसमें एक भी शब्द अनावश्यक नहीं होता है। दूसरी महत्त्व की बात यह है कि निबन्ध में लेखक का व्यक्तित्व झलकता रहता है; उसके विचारों में अपनी स्वयं की प्रेरणा होती है, अपना स्वयं का दृष्टिकोण। जैसा कि ऊपर कहा गया है निबन्ध का आकार छोटा होता है, अतः यद्यपि उसमें विचारों के पूर्ण प्रतिपादन की अपेक्षा नहीं की जा सकती तथापि उसमें गीतिकाव्य की तरह निजी और पूर्णता होती है। उसमें लेखक के दृष्टिकोण की एक झाँकी होती है। निबन्ध साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक रोचक और अधिक सजीव होता है। उसमें लेखक की प्रतिभा की चमक होती है। श्री गुलाबराव के अनुसार—“निबन्ध उस गद्यरचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन निजीपन, स्वच्छन्दता, सौष्ठव, सजीवता तथा आवश्यक संगीत सम्बद्धता के साथ किया हो।” निबन्ध के विषयों की कोई नहीं होती। चींटी से लेकर आकाश-कुसुम तक सब निबन्ध के विषय बन सकते हैं। निबन्ध-लेखक की कला इसी में होती है कि वह भी विषय या वस्तु को ओर आकर्षित होकर उसे अपने स्पर्श से

हंसते हुए देखा और शोक की अवस्था में रोते हुए। कवि के लिये तारे कभी प्रेयसि का रत्नगठित वेणीबन्ध बने तो कभी दुःख-दग्ध हृदय के व्रण। दार्शनिकों ने तर्कों के सहारे उनके पास जाकर उनके रहस्यों को खोलने का प्रयत्न किया तो ज्योतिष और खगोल-शास्त्र के विद्वानों ने उनकी गति, कक्ष आदि की जानकारी प्राप्त करने में शताब्दियाँ बिता दीं; किन्तु उनके रहस्य की सही जानकारी आज-तक आकाश-कुसुम ही बनी हुई है। बात यह है कि सारे शोध-कार्य बहुत दूर बैठ कर लाखों मील के फामले से किये हुए सम्पन्न होते हैं। अतः निश्चित समय पर अपने निश्चित स्थान पर उगने वाले तथा चमकदार और आकर्षक दिखाई देने वाले इन आकाश-स्थित पिण्डों के सम्बन्ध में मनुष्य की जिज्ञासा कुछ अंगों में ही तृप्त हो सकी है।

वैज्ञानिक प्रगति और खास कर अणुशक्ति के विकास - ने इस जिज्ञासा की तृप्ति में सहायता दी है। उसकी सहायता से अब यह विश्वास किया जाने लगा है कि आधुनिक यन्त्र एवं वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर पृथ्वी से दूर लाखों मील के अन्तर पर स्थित ग्रहों और तारों तक पहुँचा जा सकता है और उनकी सही-सही जानकारी भी ली जा सकती है। अमेरिका और अफ्रीका की खोज के बाद यू.एस. ने उत्तरी-ध्रुव, दक्षिणी-ध्रुव तथा एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया और उसमें सफलता प्राप्त करने के बाद उसके मन में यह विचार तीव्रता से लहराने लगा कि वह ग्रहों और तारों की भी यात्रा करे और देखे कि वहाँ कोई प्राणा रहते हैं या नहीं। यदि रहते हैं तो वे कैसे हैं। वे हमारी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हैं या कम। इसी विचार से पिछले कुछ वर्षों से चन्द्र, मंगल आदि पास के ग्रहों की यात्रा का प्रयत्न बड़ी तीव्रता के साथ किया जाने लगा है। कहीं वहाँ जाने वाले साहसी लोगों की सूची तैयार की जाने लगी है तो कहीं ऐसी संस्थाओं का संगठन होने लगा जिन्होंने उन ग्रहों की जमीन बेचने का ही श्रोगणेश कर दिया है।

इसी कुतूहल और जिज्ञासा के वातावरण में ५ अक्टूबर सन् १९५७ के दिन दुनियाँ के लोगों ने बड़े आश्चर्य और प्रसन्नता के

साथ समाचार-पत्रों में यह खबर पड़ी कि रूस ने एक कृत्रिम उपग्रह बनाकर उसे आकाश में छोड़ दिया है। यह उपग्रह पृथ्वी से ५६० मील के अन्तर पर प्रति घण्टा १६००० मील की गति से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और ७६ मिनिट में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा देता है। दुनिया के वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी दुर्बिन्दियों से उन देता और उसमें आने वाले घटार के सम्बन्धों का भी गुना। रूस की इस सफलता पर दुनिया प्रगल्भता से नाच उठी। रूस ने भी प्रोत्साहित होकर थोड़े ही दिन बाद एक अन्य उपग्रह आकाश में छोड़ा। यह दूसरा उपग्रह पहले की उपगा अधिक बड़ा था। उसमें एक बुल्ला भी बैठाया गया था ताकि यह मातृम हो सके कि उसमें अन्दर मनुष्य जीवित रह सकता है या नहीं। बुल्ला तो ५—७ दिन जीवित रहकर मर गया किन्तु यह उपग्रह भी जारी असें तब पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा। इससे बाद अमरीका ने भी इस दिशा में प्रयोग प्रारम्भ किया। उसका पहला प्रयत्न असफल हुआ किन्तु हीन ही फायरों १९५८ के प्रारम्भ में उसने भी एक उपग्रह आकाश में छोड़ा जो बुल्ला समेत तब पृथ्वी की परिक्रमा सफलतापूर्वक करता रहा। अब रूस और अमरीका दोनों ही इन उपग्रहों में जिन्दा मनुष्य भेजने में ब पृथ्वी के चक्कर लगा कर सफलता नीचे उतारने में मग्न हैं।

इन समाचारों में साधारणतः यह जिनसा हाती है कि इस प्रयोग का वैज्ञानिक आधार क्या है ? विज्ञान में गति करने वाले सात न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त से भवानीति परिचित हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार पृथ्वी में ही नहीं, बल्कि बम्बू में आकर्षण की शक्ति होती है और वह छोटे बम्बूओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर स्थित पदार्थ उनमें रह नहीं जा पाते हैं। पृथ्वी में हम जितना दूर जाते हैं उतना ही आकर्षण बढ़ता है। अतः अन्तरिक्ष की यात्रा करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले इस गुरुत्वाकर्षण पर विजय प्राप्त करना होती है। दूसरी बात यह है कि पृथ्वी का आकर्षण का बल बालावरण वायु जैसे पदार्थों से बना हुआ कोई पदार्थ

पृथ्वी से दूर जाने का प्रयत्न करता है तो यह वातावरण पहले ७.८ मील तक उसका जवरदस्त विरोध करता है। उसके आगे यह धीरे-धीरे कम होता जाता है और २०० मील के आगे तो वह करीब-करीब नष्ट हो जाता है। अतः जब कोई पदार्थ पृथ्वी से दूर फेंका जाता है तो उसके वेग और पृथ्वी की आकर्षण-शक्ति में निरन्तर रस्साकशी होती रहती है। यदि वेग कम हुआ तो वह पदार्थ पृथ्वी पर गिर पड़ता है। किन्तु जब वेग ज्यादा होता है तो वह निरन्तर दूर जाता रहता है और आकर्षण की कक्षा से दूर पहुँच जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आवश्यकता यह होती है कि यदि किसी पदार्थ को पृथ्वी से दूर भेजना है तो उसे किसी अत्यन्त वेगवान वाहन के द्वारा पृथ्वी से दूर पहुँचाया जाय। दुनियाँ के वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों में इसी प्रकार के निर्माण में अपनी बुद्धि और शक्ति लगा रहे थे। विगत महायुद्ध में जर्मनी ने "व्ही—२" नामक एक राकेट का निर्माण करके इस दिशा में सफलता प्राप्त की और दुनियाँ के वैज्ञानिकों में नवीन आशा का संचार कर दिया। राकेट की तुलना बन्दूक से की जा सकती है। जिस प्रकार बन्दूक तेजी से गोली फेंकती है उसी प्रकार राकेट भी अपने अन्दर के द्रव को तेजी से बाहर फेंकता है। सन् १९३७ में जो राकेट बने थे वे डेढ़-दो मील ही जा सकते थे। लेकिन १९४७ में ऐसे राकेटों का निर्माण हो गया जो १२८ मील तक जा सकते थे। और अब तो ऐसे राकेट बन गये हैं जो २५०-३०० मील तक की दूरी तक पहुँच जाते हैं। इस और अमेरिका के उपग्रह इन राकेटों के द्वारा ही पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से दूर लगभग ३०० मील के अन्तर पर पहुँचाये जाते हैं।

अब प्रश्न यह होता है कि ३०० मील ऊपर पहुँच कर ये उपग्रह पृथ्वी के आसपास कैसे घूमते रहते हैं। कल्पना कीजिये कोई बालक गे के एक सिरे में कोई पत्थर का टुकड़ा बाँध कर दूसरा सिरा अपने घुटने में रखता है और घुमाता है। इस खेल में पत्थर एक गोल घेरा घूमने लगता है। हाथ का घुमाव एक ओर पत्थर को अपने पास खींचता है तो घुमाने से प्राप्त होने वाली गति उसे दूर खींचती है। इन गतिशक्तियों में जब तक संतुलन रहता है तबतक पत्थर गोल घेरा

बनाता हुआ घूमता रहता है। यदि गति कम होनी है तो परस्पर हाथ के पास आ जाना है, और धागा टूट जाता है तो परस्पर दूर बना जाना है। राबेट फेंके जाने याने उपग्रह की लगभग यही स्थिति होती है। उपर्युक्त उदाहरण में हाथ के स्थान पर पृथ्वी, धागे के स्थान पर गुरुत्वाकर्षण तथा परस्पर के स्थान पर उपग्रह की कक्षता करली जाए तो बात स्पष्ट हो जायेगी।

आज के युग को अगुशक्ति का युग कहते हैं। बिस्वु जब ने इस ने कृत्रिम उपग्रह का निर्माण किया और उसे आकाश में छोड़ा है तब से इसे कृत्रिम उपग्रह का युग कहा जाने लगा है। हमारे मृत्युपूर्व प्रधान-मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू अपने भाषणों में बार-बार कहा रहे कि यह कृत्रिम उपग्रहों का युग है। इस सारे युग को ही इस नाम से पुकारना यह बनाना है कि उपग्रहों के आधिकार में नई-नई संभावनाएँ दिखी हुई हैं। सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि उन उपग्रहों में बैठकर मनुष्य अन्तरिक्ष की सारी जानकारी प्राप्त कर सकेगा और उसके आधार पर आगे की यात्रा करना हो सकेगी। यह मान्य हो गेगा कि वहाँ सूर्य के प्रकाश के कारण वस्तु का अरिष्ट से अरिष्ट स्तरमान बिल्लना रहता है, उस वस्तु के मार्ग में कास्मिक किरण चिननी आती है तथा गुरुत्वाकर्षण की बर्बाद उम पर चिननी होती है। इन उपग्रहों में वहाँ के वातावरण के तापमान, दबाव और घनता आदि का भी ज्ञान प्राप्त होगा और इन सब जानकारी के आधार पर पक्षी और तारों की यात्रा करना संभव बनेगा। अभी जो उपग्रह छोड़ गए हैं उनही गति चिनि सेलिण्ड पॉल सीट है। यदि यह गति मान घीन हो गई तो बन्दगा तब पहुँचने में केवल पाँच दिन का समय लगेगा। इन उपग्रहों का महत्व आज इसी कारण है कि ये उपग्रह एक आधार का काम देंगे। इनमें अगुशक्ति का समय करके फिर आग च-ट मल्ल, सूर्य आदि पक्षी की यात्रा की जा सकेगा। त्रिग प्रहार हमारे देश के अणुशक्ति पॉल या जापान जाने हुए मिगानुर में टांगन है और वहाँ को-ता आदि सेवर आगे बढ़ने है उसी प्रकार देश की यात्रा के लिए जाने इन उपग्रहों में थोड़ी देर टहरना और आवश्यक वस्तुएँ लेकर

मिनेमा या आदिहार मनु १८७० में अमेरिका के स्पर्मिड वेनाचि एडिगन ने किया था। अरने जन्म के २०-२५ वर्ष बाद ही मिनेमा भारत में आ गया। पहलेपहल यह मूल चित्रपट के रूप में दिखाया जाता था। लोगो को ठीक प्रकार से क्या समझाने के लिए बॉय-गोय में कुछ लिय दिया जाता था अथवा कोई दृष्टि बोन का यह कार्य करता रहता था। मनु १९२८ में यह कमी दूर हो गई और ऐसे बाइने चित्रपट बनाए जाने लग जिनमें अभिनय के साथ-साथ ध्वनि भी और संगीत आदि का भी आनन्द आन लिया। अब रूप के साथ ध्वनि का आन प्राप्त होने लगा। अभी पाँच-सात वर्ष से एक ओर आदिहार हुआ है। १८ रंगीन चित्रपट भी लैण्डर होने लग गये हैं।

मिनेमा-परी में जो चर्चित्र दिखाए जाते हैं उन्हें बनाने का काम बड़ी कल्पनाशीलता से है। इन कल्पनाओं के साथ साथ-साथ रचना की पूर्णता होती है और चित्र बनाने में जो वे बहुत मायावी और समझदार हैं। जिस स्थान पर वे चित्र बनाए जाते हैं उन स्थानों पर वे चित्र बनाने का काम सहज होता है किन्तु पहाड़, नदी, समुद्र, वन के चित्र बनाने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। एक आदिहार बन रहा है और दूसरी ओर सीमागामी कैम्पों चित्र बना रहता है। इनमें विभिन्न मानवा-चरित्रों और भावप्रयुक्तताओं और गतिविधियों का अंकन किया जाता है। एक-एक मानवी-चरित्र और गतिविधि का प्रदर्शन करने के लिए सहज चित्र बन पड़ता है। इन प्रकार एक माध्यम-मात्र पड़ता है। के लिए कागजों चित्रों का आकलन करना होता है। इन चित्रों का नाम ही है। चर्च का चित्र है उन चित्रों का नाम ही दूसरा पड़ता है। पागोवाली का चित्र के अन्तर्गत समझदार चरित्रों में दर्ज की जाते हैं। ऊँचे पहाड़ में उठाकर मनुष्य समुद्र में डूब दिना जाता है। ऊँचे ऊँचे मकानों पर आदमी बन्दर का चरित्र चढ़ता हुआ दिखाया जाता है। प्रसार जब पूरी रीति नेमा हो जाता है तो उस मिनेमा-परी में दर्शन चित्र भर्त दिया जाता है। अब एक चित्र सीमागामी मनुष्य का चित्र पर दिखाए जाते हैं ना हय भुव जाते हैं कि हम जो वास्तविक नहीं हैं। अन्य इनकी मन्त्री से बनता है।

धमर ही नहीं मिलता कि एक के बाद एक अनेक चित्र हम एक साथ देखते रहे हैं।

सिनेमा की दुनियाँ बड़ी अनोखी है। वहाँ बड़े विचित्र ढंग से बात-चीत होती है; विचित्र तरह की हँसी, हँसी जाती हैं और विचित्र तरह से दुःख प्रकट किया जाता है। सिनेमा के हाव-भाव, बात-चीत और संगीत गली-गली में सुनाई और दिखाई पड़ जाते हैं। क्या बालक और क्या युवा, क्या ताँगे वाला और क्या रिश्तावाला, क्या मजदूर और क्या व्यापारी सभी की जवान पर सिनेमा का संगीत बैठा हुआ प्रतीत होता है। उसने बड़े-बड़े नाटक-घरों में और संगीत-शालाओं के ताले बन्द करवा दिये हैं। वह निरन्तर अधिकाधिक लोकप्रिय बनता जा रहा है। अमेरिका इसमें सबसे आगे है। भारत में भी पिछले १०-१५ वर्षों में ही उसने काफी प्रगति करली है। एक के बाद एक ऐसी अच्छी-अच्छी फिल्में बन रही हैं कि भारतीय फिल्म-व्यवसाय का भविष्य बड़ा उज्ज्वल प्रतीत होता है।

सिनेमा बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। वह मनोरंजन का एक सस्तर और अच्छा साधन है। एक बार फिल्म तैयार हो गई कि वह क शहरों में एक साथ दिखाई जा सकती है। इससे लाखों व्यक्ति उसका ल उठा सकते हैं। दिन के काम से थके हुये व्यक्ति सिनेमा में चले जा हैं और वहाँ एक साथ संगीत, नृत्य, अभिनय और हास्य-विनोद आनन्द प्राप्त करते हैं। थकावट दूर करने के साथ-साथ वह रुचि परिष्कार करती है। वह निम्न कोटि के विनोद और मनोरंजन से उठाकर व्यक्ति को सम्य और संस्कृत बनाती है।

सिनेमा शिक्षा का एक बड़ा अच्छा साधन है। जितनी जा शिक्षा में अध्यापक नहीं दे पाता है उतनी जानकारी सरल सिनेमा के द्वारा मिल जाती है। ऐतिहासिक, धार्मिक और साहित्यिक चित्रों में बहुत से ऐसे दृश्य दिखाये जाते हैं जिनसे सहज ही इतिहास, राजनीति, विज्ञान, साहित्य, कला आदि का आता है। कक्षा में प्रायः भाषण के द्वारा ही बहुत-सी बातें बताई जाती हैं। लेकिन सिनेमा में ये सब प्रत्यक्ष दिखाई जाती हैं। प्रताप की

या राजा हरिश्चन्द्र की मर्यादितता की कहानी कहने में उनकी प्रभाव-
शाली नहीं हानी निम्नी अभिनय के द्वारा । मर्यादा गायी पर मर्याद
हरिश्चन्द्र नाटक देव कर ही उसकी मर्यादितता का अमिट चमक चमक
या, जो अन्त तक उनके जीवन का प्रकाशित करता रहा । इसी प्रकार
तेजोविक्रम, भौगोलिक मर्याद के स्थान पर एक मानव का दिग्गज
तो बठिन होता है । उन्हें चित्रपट के द्वारा प्रत्यक्ष मानव को दिखाया
जा सकता है और इस प्रकार उनके ज्ञान को अति तेजस्य, दक्षिणायनी
और पूर्ण बनाया जा सकता है । आजकल भारत-भारत कुरु 'दार्शन-
मैट्री' विन्ध्य' तैयार करती है जो प्रत्यक्ष गेज के प्रारम्भ में दिखाई जाती
है । देश-विदेश की बहुत-सी अच्छी-अच्छी बातों का ज्ञान इनमें होता
है और जिस समारोहों में हम सम्मिलित नहीं हैं। पाठ उनकी शक्त
इनमें देखने में हैं । सिनेमा के द्वारा वेनी तथा सामाजिकों की विविध
प्रक्रियाएँ बड़ी सरलता से दिखाई जाती हैं और नवयुवकों तथा विमानों
के लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध होती हैं । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न देशों
और जातों की व्यवस्था, रीतिरिवाज एवं रूढ़ि-मर्यादा का ज्ञान महज ह
जाता है और वहाँ के पशु-पक्षियों की बोली तथा स्वप्न का परिचय भी
प्रयोग रूप से हो जाता है ।

सिनेमा या चित्रपट मानव-आचरण के मर्यादा का एक बहुत अच्छा
साधन है । उनके द्वारा मानव मानवों और अनुभवों को प्रत्यक्ष रूप से
देखने व सुनने का अवसर मिलता है । वहाँ मानव-दृश्य के उन एवं
मोक्ष, भय, प्रेम आदि को भी प्रत्यक्ष रूप से देखने और अनुभव
का अवसर मिलता है जिस हम साधारणतः अनुभव नहीं कर सकते हैं, वे
अभिप्रेत नहीं कर पाते । सिनेमा में कथानक, मनीष, अभिनय, कला
करण आदि की योजना एक विनिश्चित उद्देश्य से की जाती है और पूर्ण
देखने के बाद उमरा उद्देश्य मन पर प्रभाव डाल देता नहीं रहता । सिनेमा
का यह प्रभाव ही आचरण का मर्यादा बनता है ।

सिनेमा में जहाँ दृश्य जगह हो सकता है, वहाँ हानिदा भी हो
है । आजकल सिनेमा का व्यवसाय मान की मनोरंजित से बन रहा है
उच्च-आदशों के प्रसार और प्रचार की दृष्टि से नहीं ।

में और बहुत ज्यादा बोझ पड़ा जा सकता था ।

पहले महायुद्ध के साथ वायुयान का विमान धारम्भ हुआ । पहले-पहल धनु की गति-विधि की जानकारी प्राप्त करने के काम में उसका उपयोग होने लगा और बाद में कम गिराने के काम में । वायुयान के आविष्कार से धनु के सहरो पर सद्यःतात्पर्यक कम दिखाये जा करने में तथा उसकी सारी व्यवस्था की नष्ट-भष्ट किया जा सकता था । अतः वायुयान की कीमत बढ़ी । नतीजा यह हुआ कि जहाँ पहले युद्ध के समय ब्रिटेन के पास केवल १३० वायुयान थे वहाँ युद्ध का अन्त होने होने बीम हजार हो गये । अब राजनीतियों ने अनुभव कर लिया है कि वायुयान की गति के बिना वर्तमान युद्ध में विजय प्राप्त करना कठिन है ।

पहिले महायुद्ध के समाप्त होउ ही वायुयान की उपयोगिता की दिशा बदली । अब वही कम तो बरगाना नहीं था । अब नागरिक उड्डयन की ओर लोगों का ध्यान गया । रैड और कम-मॉरिन की भाँति वायुयान भी दुनियाँ में एक देश में दूसरे देश की यात्रा के काम में लिया जाने लगा । दूसरे देश का यात्रा सज्जक करने की दृष्टि से वायुयान में और कुछ गुणान्न किया गया और कुछ ही समय बाद वायुयान की यात्रा आनन्ददायक बनने लगी । वायुयान न समय और दूरी दोनों की ही बहुत घटा दिया । एक गो वायुयान की गति बहुत तीव्र थी, दूसरे रेल, मोटर आदि की तरह उसे किसी भी संभव मार्ग पर चला आवश्यक नहीं होता । वायुमण्डल में न कोई पहाड़ है, न नदी । वहाँ तो उगकी गोपा रास्ता मिलता है । अतः इस उपयोगिता के कारण वायुमार्ग निरिषय हुए और उन पर वायु-यात्राएँ होन लगी । वायुयान के टहरने के लिए एरोड्रम बनाएँ गए । बाटे हैं जिनो में नागरिक उड्डयन के केन्द्र दुनियाँ के सभी बड़े शहरों में कुछ कम । आजकल बहुत से ऐसे विदेशों की यात्रा हवाई-जहाजों के द्वारा हो रहते हैं ।

वायु-यात्राओं की लोकप्रियता सीधेता में बढ़ती जा रही है । आमतौर पर बड़े वायुयान बन गये हैं जो १०० यात्रियों

वस यही वात ट्रांसमीटर द्वारा फैकी हुई आवाज की भी होती है। वह भी ध्वनि तरंगों को दूर-दूर तक सारे भूमण्डल में फैला देती है। वस जिस स्थान पर रेडियो लगा रहता है वहाँ ठीक वही आवाज सुनाई देती है जो ब्राडकास्टिंग स्टेशन पर बोली जा रही है। रेडियो के काम में विजली का बहुत महत्त्व है। यदि वह न हो तो रेडियो बेकार रहता है। मकान की छत पर लगे हुए ऊँचे ऊँचे वाँसों पर जुड़े हुए दो तारों के द्वारा मनुष्य निर्मित विजली से प्राकृतिक विजली का सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाता है। विजली आवाज को पकड़ती है और रेडियो में लगा हुआ लाउड-स्पीकर ध्वनि को सुनने योग्य बना देता है। रेडियो में हवा की दिशा बदलने के लिए सुइयाँ लगी रहती हैं। रेडियो का दैनिक कार्यक्रम पहले ही समाचार-पत्रों में छप जाता है। उसे पढ़कर जो प्रोग्राम आप चाहें सुई घुमाकर उसी को सुनिये। कमरे में बैठे-बैठे किसी भी देश की खबर सुन लीजिये। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई व्यक्ति रेडियो के अन्दर है और वही बोल रहा है।

रेडियो के आविष्कार ने समाचार-पत्र, तार और टेलीफोन आदि आविष्कारों के महत्त्व को कम कर दिया है। समाचार-पत्र हमें हर देशों में घटने वाली बड़ी-छोटी सभी प्रकार की घटनाओं की खबर एक दो दिन बाद ही देते हैं लेकिन रेडियो में इतनी भी देर की जरूरत नहीं है। समाचार-पत्र की तरह उसकी खबरें, रेल, मोटर या हवाई-जहाज के ऊपर बैठकर नहीं आतीं। वह तो वायु के अत्यन्त द्रुतगामी पंखों पर बैठकर आती हैं। उसमें समाचारों को इकट्ठा करके छापने की भी जरूरत नहीं रहती। उधर माइक्रोफोन पर आदमी ने बोलना शुरू किया और इधर आवाज आने लगी। फिर समाचार-पत्र की जड़ता रेडियो में नहीं होती। उसकी खबरें जिन्दा आदमी की आवाज-सी सुनाई देती हैं। अतः उसमें जिन्दादिली होती है। टेलीफोन पर अवश्य जल्दी बात हो सकती है लेकिन वह केवल दो आदमियों की ही बात होती है। दूर देशों के सभी प्रकार के समाचार, अनेक विषयों पर भाषण, नृत्य, संगीत, वाद्य आदि सबका आनन्द उसमें फौरन प्राप्त हो सकता है। और तार, वह तो

से ज्यादा योग देकर मानव-जाति के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध होगा । टेलीविजन से उसकी उपयोगिता तथा आनन्द और बढ़ जायगा । अब तक सुनने का ही लाभ मिलता था । अब देखने का लाभ मिलने लगेगा । ईश्वर करे, वह दिन जल्दी आए और रेडियो के लाभ साधारण व्यक्ति को प्राप्त होने लगे ।

(५) समाचार-पत्र

- १—भूमिका—समाचार-पत्र आधुनिक युग की एक आवश्यकता
- २—समाचार-पत्र—उनका जन्म तथा विकास
- ३—समाचार-पत्रों की व्यवस्था
- ४—समाचार-पत्रों की उपयोगिता एवं कार्य
- ५—समाचार-पत्रों की कमजोरियाँ
- ६—समाचार-पत्र तथा रेडियो
- ७—उनकी सही दिशा

सम्यता के विकास के साथ समाचार-पत्र मानव-जीवन के लिए ही आवश्यक होते जा रहे हैं जितने कि वायु, जल और भोजन । भोजन हमारी शारीरिक भूख शान्त करता है तो समाचार-पत्र मानसिक भूख शान्त करते हैं । मनुष्य सामाजिक प्राणी है । वह समाज में पैदा होता है और समाज में ही उसका विकास होता है । आगे चलकर समाज ही उसका कार्यक्षेत्र बनता है । ऐसी स्थिति में हमारी प्रगति दुनियाँ का ज्ञान प्राप्त करने, दूसरों के अनुभव से लाभ उठाने तथा जो कुछ अपने पास है उसका लाभ दूसरों को देने में ही समाई हुई है । हमें दुनियाँ से बहुत कुछ प्राप्त करना है और उसे बदले में बहुत कुछ देना भी है । समाचार-पत्र हमारे इस आदान-प्रदान के माध्यम हैं । यही कारण है कि चाय के साथ-साथ हम अपनी टेबुल पर समाचार-पत्र की भी प्रतीक्षा करते हैं और जिस दिन वह नहीं मिल पाता नाश्ता फीका-फीका लगने लगता है । आज दुनियाँ इतनी तेजी के साथ बदल रही है, घटनाएँ इतनी तीव्रता के साथ घट रही हैं तथा दुनियाँ का प्रभाव हमारे ऊपर इतनी शीघ्रता से पड़ रहा है कि हम उससे अलग-अलग नहीं रह सकते ।

हम नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम प्रवृत्त बनने दें। दूसरी बात यह है कि समाचार-पत्रों को पैसे से भी मुक्त रखना चाहिए। पैसे के प्रभाव से सत्य कहने की म हो जाती है और पत्र का उद्देश्य पैसा कमाना या इसी प्रकार ख हो जाता है। इससे समाज का सही हित नहीं हो पाता। समाचार-पत्र मानव हित के प्रहरी हैं। उन पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व अतः, उन्हें बहुत संयम से काम लेना चाहिये और स्वेच्छा से ही ने ऊपर कुछ प्रतिबन्ध लगाना चाहिए; तभी वे समाज का हित धन कर सकेंगे। यही उनकी सही दिशा होगी।

(६) संयुक्त-राष्ट्र-संघ

- १—भूमिका
- २—संयुक्त-राष्ट्र-संघ का उद्देश्य
- ३—उसका संगठन
- ४—सफलताएं
- ५—असफलताएं
- ६—उपसंहार

विज्ञान की प्रगति से जहाँ मनुष्य की सुविधाएं बढ़ी हैं वहाँ बहुत खतरे भी पैदा हो गये हैं। इससे जहाँ रेडियो, टेलीफोन, रेलवे, मो जहाज, विजली, टेलीविजन, अणुशक्ति आदि का आविष्कार हुआ है एटम और हाइड्रोजन बम तथा राकेट्स का आविष्कार भी हुआ लड़ाई की ही बात लें तो पहले जमाने में लड़ाइयाँ बार-बार जगह-जगह होती रहती थीं, उनसे इतनी हानि नहीं होती थी आजकल होती है। पहला महायुद्ध लगभग पाँच वर्ष चला और दुनियाँ के अधिकांश राष्ट्र सम्मिलित हुए। इस युद्ध में लगभग व्यक्ति मारे गये और आर्थिक दृष्टि से तो इतनी हानि हुई कि राष्ट्र वर्षों तक प्रयत्न करके भी अपनी समृद्धि नहीं पा सके। में जो क्षति हुई उसने दुनियाँ के राजनीतिज्ञों को यह अनुभूति कि यदि आगे भी इस प्रकार के महायुद्ध होते रहे तो दुनियाँ

(४) सभी राष्ट्रों के जीवन मान को ऊँचा करना ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे उद्देश्य बड़े ही अच्छे हैं । यदि ईमान-दारी के साथ इनका पालन किया जाय तो विश्व-शान्ति आकाश-कुसुम न बनी रहेगी । अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त-राष्ट्र-संघ का संगठन निम्न प्रकार किया गया है—

साधारण परिषद्—साधारण-परिषद् का निर्माण दुनियाँ के ६० देशों के प्रतिनिधियों से हुआ है । इस परिषद् में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र पाँच प्रतिनिधि और पाँच पर्याय-प्रतिनिधि भेज सकता है । किन्तु प्रत्येक राष्ट्र का वोट एक ही माना जाता है । इस परिषद् की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य रूप से होती है । यह परिषद् संयुक्त-राष्ट्र-संघ की व्यवस्थापिका सभा ही है । यदि दुनियाँ का कोई सबल राष्ट्र किसी निर्बल राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो यह परिषद् उन पर विचार करती है । परिषद् अपनी सिफारसे कार्यकारिणी को भेजती है और सुरक्षा-परिषद् उन्हें कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न करती है ।

सुरक्षा-परिषद्—यह संयुक्त-राष्ट्र-संघ का दूसरा महत्वपूर्ण अङ्ग है । इसमें ११ स्थायी सदस्य होते हैं जिनमें पाँच सदस्य (अमरीका, इङ्ग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन) स्थायी सदस्य हैं । शेष छह अस्थायी साधारण-परिषद् द्वारा दो वर्षों के लिए चुने जाते हैं । इस परिषद् का प्रमुख कार्य है दुनियाँ में शान्ति और सुरक्षा स्थापित करना । परिषद् में निर्णय बहुमत के द्वारा होते हैं किन्तु किसी भी निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए पाँचों स्थायी सदस्यों की सम्मति आवश्यक है । पाँचों को निषेधाधिकार (वीटो) प्राप्त है और यदि उनमें से एक भी सदस्य असहमत होने के कारण निषेधाधिकार का प्रयोग करता है तो निर्णय कार्यान्वित नहीं किया जा सकता । सुरक्षा-परिषद् आवश्यकता होने पर सैनिक-शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है ।

आर्थिक और सामाजिक परिषद्—यह संगठन संयुक्त-राष्ट्र-संघ के सदस्य राष्ट्रों को उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों की उन्नति का उपाय बताती है । इस परिषद्

राष्ट्रों का गुटबंदी का एक तर्क यह है कि वे अपने संकुचित स्वार्थों के लिए एक-दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं।
यद्यपि यह सत्य है कि वर्तमान संसार में अशांति और युद्ध का दृष्टिकोण नहीं अपनाएँगे, तब तक राष्ट्रों की
होते हुए भी कमजोर बनी रहेगी ।
भारत आरम्भ से ही इस संस्था को विश्व की समस्या बनाने के सत्प्रयत्न
में कौशिल्य करता रहा है । २४ दिसम्बर १९५५ तक केवल ६० देश ही
इस संस्था के सदस्य थे, पर उसी तारीख की रात्रि को साधारण-परिषद् के
एक विशेष अधिवेशन में संसार से सोलह नये देशों को संयुक्त-राष्ट्र-संघ की
सदस्यता देने का निर्णय हुआ, ये सोलह देश हैं—अल्बानिया, जाईज
आयरलैंड, पुर्तगाल, हंगरी, इटली, आस्ट्रिया, रूमानिया, बल्गेरिया, फिनलैन्ड,
लंका, नेपाल, लिबिया, कम्बोडिया, लाओस और स्पेन । संसार में एहि
व अफ्रीका आदि महाद्वीपों के वे राष्ट्र, जो अब तक साम्राज्यवादी-ता
के आधीन रहते आये हैं, धीरे-धीरे स्वतंत्र हो रहे हैं, वे भी संयुक्त-
संघ की सदस्यता प्राप्त करते आ रहे हैं । वस्तुतः संयुक्त-राष्ट्र-संघ
प्रति-दिन सबल होता जा रहा है ।
इस प्रकार यद्यपि राष्ट्र-संघ ने कुछ सफलता प्राप्त की है तथा
असफलता भी उसके पल्ले पड़ी है तथापि वह एक महान् संस्थान
उसका उद्देश्य महान् है । वस्तुतः उसकी सफलता एक दो

आधीन रहते जा रहे हैं।
 घ की सदस्यता प्राप्त करते आ रहे हैं।
 प्रति-दिन सबल होता जा रहा है।
 इस प्रकार यद्यपि राष्ट्र-संघ ने कुछ सफलता प्राप्त की है त
 असफलता भी उसके पल्ले पड़ी है तथापि वह एक महान् सं
 उसका उद्देश्य महान् है। वस्तुतः उसकी सफलता एक दो

समितियों ने शान्ति के समय भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। चारों ओर उनके कार्य की प्रशंसा हुई और अब तो देश-देश में उनकी समितियाँ संगठित हो गई हैं।

आज संसार में ऐसा कोई सम्य देश नहीं है जिसमें स्काउट संस्था न हो, चाहें मेले हों, चाहे उत्सव और चाहे बाढ़ आ रही हो, चाहे भूकम्प आया हो, सब जगह उसके स्वयंसेवक पहुँच जाते हैं और नागरिकों की सहायता करते हैं। छोटे-छोटे बालकों में समाज-सेवा की भावना पैदा करने तथा उन्हें प्रत्यक्ष सेवा कार्य में लगाने के कारण यह संस्था-शिक्षा के कार्य में बड़ा जबरदस्त योग देती है। वह बालकों के व्यक्तित्व का विकास करती है और चरित्र-निर्माण का मार्ग प्रशस्त बनाती है। वह नागरिकों की सेवा का एक महान् उद्देश्य लेकर कार्य करती है और बालकों में नई चेतना, नई जागृति पैदा करती है।

भारतीय बालचर-संस्था का जन्म पिछले महायुद्ध के समय हुआ। **यहाँ** उसको प्रारम्भ करने का श्रेय श्रीमती एनी बीसेन्ट को है। आयु १२ से १८ इस संस्था में तीन प्रकार के स्वयंसेवक होते हैं। आठ से बारह वर्ष तक के बालकों को रोवर कहा जाता है। १२ से १८ वर्ष तक के बालक स्काउट कहे जाते हैं और १८ से अधिक के 'रोवर'। यद्यपि ये भेद आयु के आधार पर बनाये गए हैं तथापि साधारणतः सभी स्वयंसेवकों को स्काउट कहा जाता है। स्काउटों का समुदाय बालचर-संघ कहा जाता है। यह संघ टोलियों में विभाजित रहता है। एक-एक टोली में आठ-आठ बालचर होते हैं। टोली में एक टोली-नायक और एक सहायक टोली-नायक होता है जो उसे अनुशासन में रखता है। चार-छह टोलियों का पूरा समुदाय एक अधिनायक के आधीन रहता है। स्काउट-मास्टर इस पूरे समुदाय का अध्यक्ष होता है। एक जिले में इस प्रकार के जितने भी समुदाय होते हैं वे सब जिला-कमिश्नर की देखरेख में कार्य करते हैं। जिले की सारी संस्थाएँ प्रान्तीय-कमिश्नर की तथा प्रान्तों की सब संस्थायें राष्ट्रीय-कमिश्नर की देखरेख में कार्य करती हैं। प्रान्तीय और राष्ट्रीय कमिश्नर अपनी प्रान्तीय और राष्ट्रीय समितियों की सलाह से कार्य करते हैं। सारे संसार की भी एक समिति

अपनी तीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाती रहती है। उसके स्कार्फ में प्रतिदिन प्रातःकाल एक गाँठ लगाई जाती है जो उसे सेवा कार्य की याद दिलाती है। कोई सेवा कार्य करके वह अपनी गिठान खोल देता है। उसका झण्डा भी उसी प्रकार बनाया गया है कि वह ३ प्रतिज्ञाएँ ग्यारह नियम तथा अन्य आवश्यकीय बातों की याद दिलाता रहता है।

बालचरों का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं होता। वह तो लोक-कल्याण की भावना से कार्य करने वाली संस्था होती है। समाज की सेवा करना ही उसका एक मात्र कार्य होता है। बड़ी-बड़ी संस्थाओं, मेलों, तथा इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर बालचर सेवा-कार्य करते हैं। जहाँ कहीं आग लग जाती है, महामारी फैल जाती है, बाढ़ से हानि होने लगती है, भूकम्प से कोई प्रदेश क्षतिग्रस्त हो जाता है ता बालचर सेवा-कार्य के लिये दृढ़ पड़ते हैं। जो कार्य पुलिस के सिपाही अपनी डाँट-फटकार और डण्डों से नहीं कर पाते वही काम स्काउट अपनी विनम्रता, सेवा-भावना और ह से कर लेते हैं। उनकी उपयोगिता अनेक बार सिद्ध हो चुकी है और उन्होंने देश की अमूल्य सेवाएँ की हैं।

बालचरों को लोक-कल्याण के ये कार्य कर सकने योग्य बनाने के लिये प्रतिदिन नियमित रूप से खेल, कवायद, लाठी चलाना, तैरना, प्राथमिक सहायता आदि की शिक्षा देनी पड़ती है। उनको संकेत भेजने, विभिन्न प्रकार की गाँठें लगाने, सीटी के इशारे से अपने साथियों को सूचना भेजने तथा किसी दल को खोजने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण के द्वारा किसी भी संकट का मुकाबला करने की क्षमता उनमें आ जाती है और वे विशुद्ध सेवा-भावना से उस कार्य में जुट जाते हैं। इससे जहाँ देश में शान्ति और सुख की अभिवृद्धि होती है वहाँ बालकों के व्यक्तित्व का विकास भी होता है। बचपन में ही उनको जीवन की कला सीखने को मिल जाती है जो उनका भावी जीवन सुखी बनाती है।

बालचर-संस्था एक निर्दोष सेवाभावी संस्था है। किसी भी देश की उन्नति के लिये नैतिक गुणों का विकास आवश्यक होता है। बालचर-संस्था नैतिक गुणों का विकास करके देश के नवयुवकों को इतनी अच्छी शिक्षा

दीना देती है कि उनका भविष्य उज्ज्वल बने बिना नहीं रहता। उनके साध्य और साधन दोनों ही बड़े पवित्र हैं। अब इसमें कोई गन्दे नहीं कि उसका भविष्य बड़ा उज्ज्वल है। हमारा देश अभी स्वतन्त्र हुआ है। उसकी प्रगति बाबू का नैतिक विकास में ही समाई हुई है। अब आज बाबू-सत्ता का विकास देश का विकास बन गया है। प्रगति की बात है कि इस सत्ता का काम धीरे-धीरे प्रगति करता जा रहा है। अब तो एशिया का भी इसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना लगा है। उन्हें गर्व गारड का नाम से पुकारा जाता है। हमें आशा है कि हमारे देश का बाबू बाबू-सत्ता की शिक्षा के द्वारा अपना विकास करेंगे और देश की जाति की सेवा करके शांति के सच्चे सैनिक बनेंगे। विश्व-शांति के महत्वपूर्ण कार्य में उनका बहुत बड़ा योग होगा।

(किसी यात्रा का वर्णन)

- १—यात्रा का उद्देश्य
- २—आवश्यक तैयारियाँ
- ३—रेल-यात्रा का वर्णन
- ४—हृत्कार और क्रियेश के दृश्य
- ५—बस के द्वारा हिमालय की यात्रा
- ६—पैदल-यात्रा
- ७—बद्रीनाथ का दृश्य
- ८—उपमहार

धार्मिक दृष्टि में किसी भी हिन्दू के लिए तीर्थ-यात्रा का बड़ा महत्व है। पुरानी परम्परा और धार्मिक विश्वास के कारण हमारा यह विश्वास बन गया है कि तीर्थ-यात्रा हमारे पापों का क्षय करके धर्म का उद्देश्य करती है। धर्मपरायण लोगों के लिए तो तीर्थ-यात्रा जीवन के सबसे बड़े लाभ को प्राप्ति ही है। मेरी माता भी स्वभाव से ही बड़ी धार्मिक वृत्ति की थी। वृद्धावस्था में तो वे नजन-पूजन के अलावा और किसी भी काम में नहीं लेती। पिताजी भी धार्मिक वृत्ति के हैं और माता

में सदैव सहयोग देते हैं। माताजी को कुछ दिनों से तीर्थ-यात्रा की इच्छा बड़ी उत्कट हो गई है। जैसे-जैसे वृद्धावस्था आ रही है वे जल्दी से जल्दी यह कार्य कर लेना चाहती है। वे बनारस, प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृन्दावन, द्वारिका आदि अनेक तीर्थ-स्थानों की यात्रा कर चुकी हैं किन्तु बद्रीनाथ यात्रा की लम्बी दूर और मार्ग की कठिनाई के कारण नहीं हो सकी है। पिछले दो-तीन वर्षों से विचार होता है लेकिन एक न एक बाधा आ जाती है और विचार स्थगित करना पड़ता है। बद्रीनाथ की यात्रा गर्मी के दिनों में ही सम्भव होती है। मई का महीना इसके लिये उपयुक्त होता है। उसके पहिले तो भारी वर्षा के कारण रास्ता ही बन्द रहता है और जून-जुलाई में यद्यपि रास्ता खुला रहता है तथापि वर्षा के कारण वहाँ की यात्रा कष्टपूर्ण हो जाती है। अतः इस वर्ष तो पिताजी ने यात्रा का निश्चय ही कर लिया और आवश्यक छुट्टी भी प्राप्त करली। मेरी तो गर्मी की छुट्टियाँ थीं ही अतः यात्रा में मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिल गया।

बद्रीनाथ की यात्रा बड़ी कठिन है। लगभग ४० मील पैदल जाना पड़ता है। मार्ग पहाड़ी होने के कारण बड़ा दुर्गम है और बद्रीनाथ में तो बड़ी जोर की सर्दी पड़ती है। अतः इसी दृष्टि से हमें तैयारी करनी थी। हमने गरम कपड़े पर्याप्त मात्रा में अपने पास रखे, केनवास के जूते खरीदे और लाठियाँ लीं। लोगों ने कहा था कि वहाँ शुद्ध आटा, घी तथा मिर्च-मसाले नहीं मिल पाते हैं अतः एक स्टोव और ये सामग्रियाँ भी पर्याप्त मात्रा में रख लीं।

यात्रा की पूरी तैयारी करके हम लोग १० मई के दिन रवाना हुए। रेल में अधिक भीड़ नहीं थी। दूसरे दिन प्रातःकाल हम दिल्ली पहुँचे। वहाँ पास की ही एक धर्मशाला में ठहर गये। दिल्ली की धर्मशालाओं में बड़ी भीड़ रहती है। हमें स्थान नहीं मिला। हमने आँगन में ही सामान रख दिया और सामान के पास वारी वारी से एक आदमी को बिठाकर शौच स्नान, भोजन आदि से निवृत्ति पाली। सन्ध्या समय हम लोग राजघाट पर गांधीजी की समाधि देख आये। यमुना के किनारे शान्ति के देवदूत अपने राष्ट्रपति की समाधि देखकर मुझे तो रोमांच ही हो आया। माताजी

ने तो समाधि के सामने खड़े होकर इतनी श्रद्धा से प्रणाम किया जैसे ये कोई देवता ही हो। समय कम था अतः हम लोग जल्दी ही वहाँ से लौट आये और गाढी में बैठ गये। दिल्ली से हरिद्वार जाने वाली गाढी में प्रायः बहुत भीड़ रहती है, फिर वह तो यात्रा का समय था। अतः पहिले से ही सैकिण्ड क्लास का टिकट ले लिया था। रात भर माना करने प्रातः काल हम हरिद्वार पहुँच गये।

पहाड़ा से घिरा हुआ गंगा के किनारे पर स्थित हरिद्वार छोटा-सा किन्तु सुन्दर स्थान है। हजारों यात्री यहाँ भारत के कोन-कोन से तीर्थ-यात्रा के लिये आते रहते हैं। बङ्गाली, मद्रासी, अमरी, बिहारी, गुजराती, महाराष्ट्री, राजस्थानी, पंजाबी सभी प्रकार के लोग यहाँ अपनी-अपनी देशभूषा में मिल जाते हैं। उन दिनों हरिद्वार मानो भारत का एक छोटा सा प्रतिरूप ही बन जाता है। ऐसी अनुभूति होती है कि हम सब भक्तवासी एक ही हैं। भ्रान्त और भ्रामा के भेद ऊपर हैं, हम सब एक ही भारतीय आत्मा हैं, हम सब एक ही भारत माता की सन्तान हैं।

हरिद्वार कोई बड़ा शहर नहीं है लेकिन प्राकृतिक शोभा ने उसे सुन्दर बना दिया है। गङ्गा के किनारे स्नाना की भीड़ बनो रहती है। लोग श्रद्धा-भक्ति से स्नान-दर्शन करते हैं। पण्डा उसके किनारे बैठकर जल के प्रवाह को देखते रहते हैं। गङ्गा का पानी बहुत ठण्डा रहता है। हिमालय बर्फ का पहाड़ है। बर्फ के पिघलने के कारण ही इस जल में इतनी शीतलता है। किसी भी पत्र को कपड़े में बाँध कर घोड़ी देर जल में डबा रहने दीजिये, कम वह इतना ठण्डा हो जायेगा कि रेजीजरेटर में रखकर ही ठण्डा किया गया हो। ठण्डा किया हुआ यह पत्र बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। कई लोग इस प्रकार पत्र ठण्डा करत हुए दिखाई देने हैं। वहीं कपार होती हैं, कहीं कीर्तन। कहीं मालिश हो रही है, कहीं मुण्डन। कहीं पूजा-पाठ होता है, तो कहीं पिण्डदान। मन्त्रा समय तो यहाँ की शोभा और भी बढ़ जाती है। रङ्ग-बिरङ्गी पाशाक पाने हुए भारत के कोने-कोने से आये हुए नर-नारी किनारों पर बैठ जाते हैं और दो-दो चार-चार पैसा में पत्तों से बनी हुए लम्बे सरीसरे हैं। इन नावा में फूँस होते हैं और एक दीपक। दीपक

में सदैव सहयोग देते हैं। माताजी को कुछ दिनों से तीर्थ-यात्रा की इच्छा बड़ी उत्कट हो गई है। जैसे-जैसे वृद्धावस्था आ रही है वे जल्दी से जल्दी यह कार्य कर लेना चाहती है। वे बनारस, प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृन्दावन, द्वारिका आदि अनेक तीर्थ-स्थानों की यात्रा कर चुकीं हैं किन्तु वद्रीनाथ यात्रा की लम्बी दूर और मार्ग की कठिनाई के कारण नहीं हो सकी है। पिछले दो-तीन वर्षों से विचार होता है लेकिन एक न एक बाधा आ जाती है और विचार स्थगित करना पड़ता है। वद्रीनाथ की यात्रा गर्मी के दिनों में ही सम्भव होती है। मई का महीना इसके लिये उपयुक्त होता है। उसके पहिले तो भारी वर्षा के कारण रास्ता ही बन्द रहता है और जून-जुलाई में यद्यपि रास्ता खुला रहता है तथापि वर्षा के कारण वहाँ की यात्रा कष्टपूर्ण हो जाती है। अतः इस वर्ष तो पिताजी ने यात्रा का निश्चय ही कर लिया और आवश्यक छुट्टी भी प्राप्त करली। मेरी तो गर्मी की छुट्टियाँ थीं ही अतः यात्रा में मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिल गया।

वद्रीनाथ की यात्रा बड़ी कठिन है। लगभग ४० मील पैदल जाना पड़ता है। मार्ग पहाड़ी होने के कारण बड़ा दुर्गम है और वद्रीनाथ में तो बड़ी जोर की सर्दी पड़ती है। अतः इसी वृष्टि से हमें तैयारी करनी थी। हमने गरम कपड़े पर्याप्त मात्रा में अपने पास रखे, केतवास के जूते खरीदे और लाठियाँ लीं। लोगों ने कहा था कि वहाँ शुद्ध आटा, घी तथा मिर्च-मसाले नहीं मिल पाते हैं अतः एक स्टोव और ये सामग्रियाँ भी पर्याप्त मात्रा में रख लीं।

यात्रा की पूरी तैयारी करके हम लोग १० मई के दिन रवाना हुए। रेल में अधिक भीड़ नहीं थी। दूसरे दिन प्रातःकाल हम दिल्ली पहुँचे। वहाँ पास की ही एक धर्मशाला में ठहर गये। दिल्ली की धर्मशालाओं में बड़ी भीड़ रहती है। हमें स्थान नहीं मिला। हमने आँगन में ही सामान रख दिया और सामान के पास बारी बारी से एक आदमी को बिठाकर शौच स्नान, भोजन आदि से निवृत्ति पाली। सन्ध्या समय हम लोग राजघाट पर गांधीजी की समाधि देख आये। यमुना के किनारे शान्ति के देवदूत अपने राष्ट्रपति की समाधि देखकर मुझे तो रोमांच ही हो आया। माताजी

ने सो समाधि के सामने खड़े होकर इतनी श्रद्धा से प्रणाम किया जैसे वे कोई देवता ही हों। समय कम था अतः हम लोग जल्दी ही वहाँ से लौट आये और गाढी में बैठ गये। दिल्ली से हरिद्वार जाने वाली गाढी में प्रायः बहुत भीड़ रहती है, फिर वह तो यात्रा का समय था। अतः पहिले से ही सैकिण्ड क्लास का टिकट ले लिया था। रात भर यात्रा करके प्रातःकाल हम हरिद्वार पहुँच गये।

पहाड़ा से घिरा हुआ गंगा के किनारे पर स्थित हरिद्वार छोटा-सा किन्तु सुन्दर स्थान है। हजारों यात्री यहाँ भारत के कोने-कोने से तीर्थ-यात्रा के लिये आते रहते हैं। बङ्गाली, मद्रासी, अममी, बिहारी, गुजराती, महाराष्ट्री, राजस्थानी, पंजाबी सभी प्रकार के लोग वहाँ अपनी-अपनी वेशभूषा में मिल जाते हैं। उन दिनों हरिद्वार मानो भारत का एक छोटा सा प्रतिरूप हो बन जाता है। ऐसी अनुभूति होती है कि हम सब भरतवासी एक ही हैं। प्रान्त और भाषा के भेद ऊपरी हैं, हम सबमें एक ही भारतीय आत्मा है, हम सब एक ही भारत माता की सन्तान हैं।

हरिद्वार कोई बड़ा शहर नहीं है लेकिन प्राकृतिक शोभा ने उसे सुन्दर बना दिया है। गङ्गा के किनारे लोणा की भीड़ बनी रहती है। लोग श्रद्धा-भक्ति से स्नान-दर्शन करते हैं। घण्टा उसके किनारे बैठकर जल के प्रवाह को देखते रहते हैं। गङ्गा का पानी बहुत ठण्डा रहता है। हिमालय बर्फ का पहाड़ है। बर्फ के पिघलने के कारण ही इस जल में इतनी शीतलता है। किसी भी फल को कपड़े में बाँध कर थोड़ी देर जल में पड़ा रहने दीजिये, बस वह इतना ठण्डा हो जायेगा कि रेसीजरेटर में रखकर ही ठण्डा किया गया हो। ठण्डा किया हुआ यह फल बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। कई लोग इस प्रकार फल ठण्डा करते हुए दिखाई देते हैं। कहीं कम्पाएँ होती हैं, कहीं कीर्तन। कहीं मालिन्ध हो रही है, कहीं मुण्डन। कहीं पूजा-पाठ होता है, सो कहीं पिण्डदान। संया समय तो यहाँ की शोभा और भी बढ़ जाती है। रङ्ग-बिरङ्गों पोशाक पहने हुए भारत के कोने-कोने से आये हुए नर-नारी किनारों पर बैठ जाते हैं और दो-दो चार-चार पैसा में पत्तों से बनी हुए नकली गरीबों हैं। इन नावों में फूल होते हैं और एक दीपक। दीपक

नाव को नदी में छोड़ देते हैं और गङ्गा के प्रवाह में उसे बहते हुए दूर तक देखते रहते हैं। आकाश में तारे और नदी में ये अगणित दीप जैसे एक दूसरे से होड़ करते हुए प्रतीत होते हैं। बड़ा ही सुन्दर दृश्य होता है।

हरिद्वार में हम तीन दिन रहे। इस बीच हमने कनखल के मन्दिर और गुरुकुल काँगड़ी का विद्यालय भी देखा। चौथे दिन हम ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश भी धार्मिक स्थान है। वहाँ से लगभग दो मील के ऊपर लक्ष्मण-झूला और स्वर्गाश्रम हैं। यद्यपि हमने वहाँ के दूसरे सब स्थान भी देखे तथापि हमें स्वर्गाश्रम ही सबसे अधिक पसन्द आया। यहाँ ठहरने की अच्छी इमारतें तो हैं ही बिजली व नल आदि की भी व्यवस्था है। बड़े व्यापारी और मध्यम-वर्ग के बहुत से धार्मिक व्यक्ति गर्मियों के दिनों में यहाँ आते हैं और दो तीन महीने तक अच्छा सत्संग होता रहता है। 'कल्याण' मासिक का सम्पादक-मण्डल इस सारे आयोजन का संचालन करता है। बड़े-बड़े विद्वानों के भाषण, सुमधुर कीर्तन तथा धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन सुबह से शाम तक चलता रहता है। एक दिन ने स्वर्गाश्रम में ही बिताया। यहाँ जितना आनन्द मिला उतना अभी क और कहीं नहीं मिल पाया था।

ऋषिकेश में भी तीन दिन रह कर हम लोग आगे खाना हुए। आगे रेल नहीं जाती। लगभग १५० मील की यात्रा पहाड़ों में बस के द्वारा ही करनी पड़ती है। मार्ग बहुत सँकड़ा होता है और नदी के किनारे किनारे बनाया गया है। नीचे ३००—४०० फुट पर नदी और ऊपर ५००-७०० फुट ऊँचा पहाड़ तथा बीचों-बीच पहाड़ काट कर बनाई हुई सँकड़ी सड़क। सड़क इतनी सँकड़ी कि एक ही बस चल सकती है। यदि सामने से कोई दूसरी बस या बैलगाड़ी आ जाय तो मार्ग नहीं। अतः यहाँ गेट की प्रणाली है। निर्धारित समय पर किसी स्थान के लिए पुलिस बसों को जाने देती है और उसके बाद वह मार्ग बन्द कर दिया जाता है। पहाड़ पर एक के पीछे एक चलती हुई ये बसें एक लम्बे काफिले जैसी लगती हैं। जब ये आगामी स्थान पर पहुँच जाती हैं तो वहाँ रेल के क्रासिंग की तरह दोनों ओर

की बसा का मार्ग होता है और फिर वे झुण्ड के झुण्ड बना कर एक के पीछे एक चल पड़ती हैं। एक-बस में ग़राबी हुई कि पीछे की सब बस एक जाती हैं। बड़ा ही भयानक दृश्य है। एक ता मम का रास्ता बहुत पुमावदार है, दूसरे इतना सँकड़ा है कि यदि ड्राइवर धाड़ा भी पूका कि नीचे नदी म। यहाँ बहुत भावधानी रखन क बाद भी प्रतिवर्ष २-३ दुर्घटनाय हो ही जाती हैं। अत मैदान में रुने वाले लोगो को इन मार्गों में बहुत डर लगता है। नीचे नदी का एक फर्लाङ्ग की दूरी पर बहते हुए देखकर चकर से आन लगते हैं। ७० प्रतिशत मानियों को क आने लगती है और रास्त भर जो पबराजा रहता है। मार्ग म एक-एक दिन देव-भयाग, श्रीनगर और रुद्र-भयाग ठहरते हुए पाँच-छ दिन बाद हम लोग पीपल-कोटी पहुँच। इस यहाँ से पैदल-यात्रा प्रारम्भ होती है। पीपल-कोटी के आग माटर की सड़क नहीं है।

पीपल-कोटी पहुँच कर हमने एक कुली लिया। यहाँ गामन से जाने के लिये बहुत से कुली मिल जाते हैं। कुली पहाड़ी लोग हैं और य महाडा पर छ कर ही लेता करते हैं। ज्यादा जमान तो यहाँ है नगी, अत कुछ अधिक उत्पादन नहीं हो पाता है। महा कारण है कि ये लोग बड़े गरीब होते हैं। विन्तु ग़राबी इनका बर्हमान, चार या बपनी नहीं बना सकी है। सीपा-सापापन मरन्ता बार ईमानदारी इनकी विशेषता होती है ५० रुपये प्रति मन के हिमाव म ॥ बापा से जाते हैं। हमारा बोस-लगभग एक मन ॥ था। अत हमन अपन साथ एक कुली से लिया। कुली मार्गदर्शक, नीरर और सहायक ताना रूप में काम आता है। लगभग ३ बजे हम लोग पापल-कोटी ॥ घन। चार मोठ पैदल चक्कर हम लोग गरठ-गंगा नामक चट्टी पर मध्या-ह्नम पहुँच। धर्मशास्त्र म सामान रखकर मैने माताजी और पिताजी को बैठाया। मैं कुली के साथ बरतन तथा अन्य सामान लेन गया। सब चीज टपट्टी करके हमन भोजन बनाया। भोजन करके रात भर विराम लिया। अठ काल उठे और गाँव आदि में विराम करके चल पड़े। यहाँ मार्ग में जगह-जगह २-३ मोठ ॥ १ लिखी

हैं। चट्टियाँ एक प्रकार से छोटे-छोटे गाँव ही होते हैं जहाँ दुकानें, धर्मशालाएँ, अस्पताल, पोस्ट-आफिस आदि होते हैं। ७ बजे तक हम लगभग ६ मील चले और एक चट्टी पर ठहरे। स्नान-भोजन और विश्राम के बाद लगभग तीन बजे फिर चल दिये। हमने हरिद्वार में ही एक पुस्तक ले ली थी जिसमें यात्रा के स्थानों की जानकारी, नक्शा आदि थे। अतः कोई कठिनाई नहीं हुई। मार्ग में साथी भी बहुत मिल जाते हैं। उत्तर-प्रदेश की सरकार ने सफाई, डाक्टरी सहायता, व पुलिस आदि की अच्छी व्यवस्था की है ताकि यात्रियों को कष्ट न हो। हैजे के टीके लगाना अनिवार्य होता है। इसके बिना हरिद्वार से ही आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। प्रतिदिन १०-१२ मील चलते हुए हम लोग चौथे दिन सन्ध्या समय बद्रीनाथ पहुँचे। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे मार्ग कठिन होता जा रहा था। ऊँची चढ़ाई ज्यादा थी। थोड़ा ही चलने से साँस फूल जाता था। पिताजी तो जैसे-तैसे चल रहे थे लेकिन ऊँची चढ़ाई और बर्फ ढके पहाड़ों की सर्द हवा के कारण माताजी का चलना कठिन हो गया। मार्ग भी बड़ा कठिन था। कहीं-कहीं तो दो सौ गज बर्फ पर पड़ता था। ऐसी स्थिति में एक कण्डी वाले को बुलाया और माताजी को कण्डी में बैठाया। हम संध्या समय बद्रीनाथ पहुँचे।

बद्रीनाथ नर-नारायण नामक दो बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच में अलकनन्दा के किनारे बसा हुआ है। यह स्थान समुद्र-तल से ११००० फुट की ऊँचाई पर है। अतः इन दिनों भी यहाँ बड़ी सर्दी रहती है। काफी गर्म कपड़ों के बिना यहाँ रहना कठिन होता है। हमारे कपड़े इस सर्दी के लिये अपर्याप्त रहे। अतः पण्डेजी से भी कपड़े लेने पड़े। दूसरे दिन हम प्रातःकाल पण्डेजी के साथ स्नान-दर्शन के लिए निकले। पहिले गरम कुण्ड में स्नान किया। इस सर्द वातावरण में यह कुण्ड एक आश्चर्य की ही बात है। पानी इतना गरम है कि शरीर जलने लगता है। लेकिन स्नान करने के बाद तो जैसे यात्रा की थकावट ही चली जाती है। जो होता है कि घण्टों इसमें बैठे रहें। स्नान के बाद पिताजी कुण्ड-दान किया और माताजी ने वस्त्र, बरतन आदि का दान किया।

मन्दिर में दर्शन । कोई बड़ी इमारत मन्दिर की

नहीं है। लेकिन वातावरण बड़ा पवित्र और प्रभावशाली है। हम तीन दिन तक यहाँ ठहरे। चौथे दिन वापिस लौटे।

उत्तर भारत के और विशेषकर हिमाचल के दर्शन के लिए यह यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक शान्ति और आनन्द भी हम यात्रा में मिलता है। जीवन को पवित्र बनाने की प्रेरणा भित्री है लेकिन पत्तों की छीना-झपटी, चट्टी के दुश्मानदारों के अनाप-सनाप भाव, तथा पहाड़ी लोगों की गन्दगी मन में क्षोभ भी पैदा करते हैं। यदि हमें गुफार हो सके और मार्ग सुदृढ़ और ठीक हो सके तो यात्रा आनन्दमय हो जाय।

(६) प्रजातन्त्र दिवस

१—प्रस्तावना।

२—प्रजातन्त्र-दिवस की पृष्ठ-भूमि।

३—इस दिन के विशेष आयोजन।

४—प्रजातन्त्र-दिवस और नवौंन विधान।

५—उपसंहार।

जिसी व्यक्ति ने कहा है—‘पराधीनता दुःख महा; सुख जग में स्वाधीन’

दुनियाँ में सबसे बड़ा सुख यदि कोई है तो वह स्वतन्त्रता और यदि कोई सबसे बड़ा दुःख है तो वह परतन्त्रता। तुलसीदासजी ने भी कहा था—‘भरि विचार देखहु मन माही, पराधीन सपने सुख नाही।’ जब तक व्यक्ति पराधीन है, तब तक वह किसी सुख की कल्पना नहीं कर सकता। अतः सुखेच्छु मानव ने जब-जब भी मौका पाया परतन्त्रता की घेरियों को काटने का प्रयत्न अपनी पूरी ताकत लगाकर किया। प्रजातन्त्र-दिवस उस दिन की ही वर्षगांठ है, जब हमारे देश के व्यक्ति स्वतन्त्र हुए। १५ अगस्त १९४७ को हमारा देश अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ। अतः हम उसे स्वतन्त्रता दिवस के नाम से पुकारते हैं। वह बड़ा खुशी का दिन है किन्तु इससे भी ज्यादा खुशी का दिन है २६ जनवरी १९५० जबकि हमारे प्रतिनिधियाँ ने अपना विधान बनाया और

की स्थापना की। उस दिन किसी एक व्यक्ति या किसी एक वर्ग का शासन समाप्त हुआ तथा जनता का जनता के द्वारा, जनता के हित के लिये शासन प्रारम्भ हुआ। प्रतिवर्ष २६ जनवरी के दिन उत्सव मनाकर हम उसी की वर्षगांठ मनाते हैं। हम उसे अपना मुक्ति-पर्व कह सकते हैं।

प्रजातन्त्र-दिवस बहुत बड़े त्याग, बहुत बड़े वलिदान और एक लम्बी साधना का परिणाम है। एक सुन्दर इमारत देखते समय हमारा ध्यान उन नींव के पत्थरों पर नहीं जाता जो दूसरों को ऊँचा उठाने, मान-सम्मान पाने और सिर ऊँचा कर गौरव देने के लिए अपने को नींव के गहरे अन्धेरे में हमेशा के लिये छिपा लेते हैं। किन्तु यदि वे नींव के पत्थर इतना त्याग न करते तो शायद यह इमारत तैयार न हो पाती। अतः हमारे प्रजातन्त्र के जिस भव्य-भवन की आज हम देखते और खुशी से फूल उठते हैं उनकी नींव के उन पत्थरों का इतिहास भी हमें जान लेना चाहिये जो विशुद्ध देशभक्ति के उद्देश्य से अपने जीवन को स्वतन्त्रता-देवी के चरणों में चढ़ा गये।

जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन हो गया तो सबसे पहले उसे उखाड़ फेंकने का एक मजबूत प्रयत्न सन् १८५७ के विद्रोह के रूप में हुआ। उत्तरी एवं मध्य-भारत के एक बहुत बड़े भाग में विद्रोह की लपटें उठीं और विदेशी शासक और सैनिकों के एक बहुत बड़े भाग को निगल गई। अंग्रेजी सत्ता हिलने लग गई लेकिन दुर्भाग्य से संगठन के अभाव, कुछ देशवासियों की उदासीनता और कुछ की गद्दारी के कारण वह प्रयास सफल न हो सका। इसके बाद, धार्मिक जागरण के रूप में स्वतन्त्रता का आन्दोलन फिर जन्म लेने लगा। राजा राम मोहनराय, रामकृष्ण परमहंस, श्रीमती एनीबीसेन्ट तथा स्वामी दयानन्द जैसे धार्मिक वृत्ति के महापुरुषों ने धार्मिक जागरण का ऐसा शंख फूँका जिसमें राजनीतिक जागरण के शक्तिशाली बीज मीजूद थे। ये बीज उगे और स्वतन्त्रता का स्पष्ट उद्देश्य अपने सामने रख कर कांग्रेस का जन्म और विकास प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भ में उनमें नरम विचार के लोगों का आधिपत्य रहा, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता गरम दल के लोग उसमें घुसते गये और उसका कार्यक्रम क्रान्तिकारी बनता गया। बीसवीं

राताब्दी के प्रारम्भ में ही दादाभाई नौरोजी, लोखमान्य तिलक, लाला लाजपत राय तथा विपिनचन्द्रपाल जैसे नेताओं ने आजादी की लड़ाई गुले-आम प्रारम्भ कर दी। अंग्रेजी सरकार ने जी भर कर दमन किया लेकिन स्वतन्त्रता की आग तोप-तलवार से बुझ न सकी। यह छो और प्रज्वलित हुई और आगे चल कर गांधीजी के नेतृत्व में उसे इतना क्षत्तिशाली रूप दे दिया कि सन् १९४७ में अंग्रेजों को विवश होकर भारत छोड़ना ही पड़ा। गणेशशंकर विद्यार्थी, मालवीयजी, नेताजी, मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु दास, चन्द्रशेखर आजाद, भगतसिंह आदि कितने ही व्यक्तियों ने लड़ते-लड़ते अपने प्राण होम दिये। उनके बलिदान का ही परिणाम १५ अगस्त १९४७ का दिन है।

इस दिन हम आजाद अवश्य हो गये लेकिन हमारी आजादी अभी अधूरी थी। हमारे देशवासियों ने इतना बड़ा बलिदान केवल दो-चार आदमियों की कुर्मी पर बिठाने के लिये नहीं किया था। वे प्रत्येक व्यक्ति की आजादी चाहते थे। अतः उसने लिये विधान-परिषद् बैठाई गई। उसने बटिन परिश्रम से दो-ढाई वर्ष के समय में विधान तैयार किया। २६ जनवरी १९५० को यह विधान लागू हुआ। वस, उस विधान के अनुसार इस दिन से जनता का राज्य प्रारम्भ हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान वर्तमान्य प्रदान किये गये और समता, स्वतन्त्रता एवं बन्धुत्व के सिद्धान्तों को सारार रूप देने की घोषणा की गई। इसलिए तो प्रजातन्त्र-दिवस जनता की स्वतन्त्रता का पर्व है, जनता के आनन्द-उत्सव का दिन है। यह बड़ी दिन है जब हमारे देशवासियों ने परतन्त्रता, वैषम्य और वैमनस्य की सदिया पुरानी बेष्टियों को काट फेंका था। यही कारण है कि प्रजातन्त्र-दिवस हमारे देशवासियों के लिये बहुत बड़ी खुशी का दिन है।

हमारे देशवासी अपने हृदय के इस उत्सव और आनन्द को इस दिन उत्सव मना कर प्राट करते हैं। इस वर्ष भी २६ जनवरी को हमें ऐसा ही तरह देश के बाने-बोन में उत्सव मनाये गये। प्रातःकाल ही सारी राजकीय इमारतों पर झण्डे फहराये गये। हमारे में ७ बजे रैल मैदान के विशाल प्रांगण में सैनिकों

१, फौज, वायुसेना, जलसेना, एन० सी० सी० व ए० सी० सी० ।
 जवानों ने झण्डे की सलामी दी और जिलाधीश ने झण्डा फहराया ।
 जिलाधीश ने इस अवसर पर सामयिक भाषण भी दिया । अपने
 भाषण में उन्होंने प्रजातन्त्र के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए सही अर्थों
 उसकी स्थापना करने की अपील की । इसके बाद विभिन्न सरकारी
 हकूमों, विद्यालयों तथा संस्थाओं की ओर से तैयार की हुई सांस्कृतिक
 प्रक्रियाएँ निकलीं । किसी ने धीरंगना लक्ष्मीबाई की तो किसी ने
 प्रेम-दिवानी मीरा की, किसी ने एवरेस्ट का विजय की, तो किसी ने
 राम के वनवास की झाँकी प्रस्तुत की । एक से एक गुन्दर २०—२०
 झाँकियाँ जिलाधीश के सामने से गुजरीं और सैनिक, विद्यार्थी, नागरिक
 सभी उन झाँकियों के साथ जुनून बनाकर नगर के मुख्य बाजारों
 में से गुजरे । लगभग सभी स्मृतियों में मिठाई बाँटी गई । रात्रि को नृत्य,
 अभिनय, संगीत आदि के कार्यक्रम हुए और प्रत्येक इमारत पर दीपक
 १, विजय की रोशनी की गई । नगर में सभी लोगों ने अपने घरों
 २, बाजारों को सजाया था । कहीं पताकाएँ लगाई गई थीं, कहीं
 झण्डे । कई जगह दरवाजे बनाये गये थे और अनेक स्थानों पर सभाओं,
 चायपाटियों और भोजों का आयोजन किया गया था । सर्वत्र लाउट-
 स्पीकरों की ध्वनि से आकाश गूँज रहा था और प्रत्येक बालक, बूढ़ा,
 स्त्री-पुरुष और युवक-युवतियों के चेहरे पर प्रसन्नता नाच रही थी ।
 रात्रि के समय जब घर-घर रोशनी से चमक उठा तो जैसे दूमरी
 दीपावली ही आगई । कोई इमारत गूँगी नहीं थी जो दीपक
 के प्रकाश से जगमगा न रही हो । सर्वकारी इमारतों पर खूब ही रोशनी
 हो रही थी । सार्वजनिक इमारतों पर भी जी भरकर दीपक जला
 गये थे । कहीं संगीत-मण्डलन हो रहा था तो कहीं कवि-सम्मेलन
 कहीं प्रदर्शनी हो रही थी तो कहीं नाटक-सिनेमा । ऐसा प्रतीत
 था जैसे आनन्द-उल्लास का समुद्र ही उमड़ पड़ा हो ।
 प्रजातन्त्र-दिवस के साथ हमारी कई स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं ।
 दिन नया विद्यान लागू हुआ था । यह विद्यान जनतन्त्रीय आदर्श
 आधार पर बना था । इस विद्यान ने पुरानी व्यवस्था को मिटा

व्यवस्था का निर्माण किया था। अब बड़े-बड़े कर्मचारी, पुजित, दीन तथा मन्त्रीगण मान्य नहीं जनता के सेवक बन गये थे। एर मनो-वैज्ञानिक परिवर्तन हुआ था। दिल्ली में ब्रिटिश मुकुट के स्थान पर अशोक की सिंह-प्रतिमा की राजचिह्न का गौरव प्राप्त हुआ था। नये प्रकार के नोट, नये प्रकार के टिकिट तथा नये प्रकार के सिक्के प्रचलित हुए थे। पाखों, बाजारों, सड़कों, स्त्रु-बानेजा और सार्वजनिक सस्थाओं के अफेडी नाम हटा कर भारतीय नेताओं और हुनारमोनों के नाम से उन्हें विभूषित किया गया था। प्रजातन्त्र के दिन हम सारे परिवर्तन का स्मरण किस तरी होता ?

इस विधान से भारतीय जनता का नये-नये अधिकार प्राप्त हुए थे। हमारे देश का दर्जा दूसरे सब राष्ट्रों की बराबरी का बन गया था। हमारी विदेश-नीति स्वतन्त्र हो गई थी। हम दुनिया के सारे राष्ट्रों के आगे मैत्री का हाथ बढ़ाने के लिये मुक्त थे। हमारे प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो गया था और प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार मिल गये थे। अब न हिन्दू-मुसलमान का भेद रोक रह गया था न अवर्ण-सर्वर्ण का। राष्ट्रपति से लेकर पंचायत के मुखिया तक का चुनाव जनता के मत से होने की पापता हो गई थी। यह जनता की विजय थी। इन उल्लव के रूप में हम जनता या या कहें कि अपनी स्वयं की ही जमजमवार करते हैं।

जनतन्त्र की स्थापना के साथ हमारे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जबरदस्त क्रान्ति हो गई। अब पुरानी परम्पराएँ, पुरानी व्यवस्थाएँ, पुरानी मान्यताएँ और पुरानी रीति-रिवाजों द्वा-भिन्न हो गई हैं तथा उनका स्थान नई व्यवस्था में सेना प्रारम्भ कर दिया है। अब प्रति पाँचवें वर्ष चुनाव होना हैं और जनता की स्वीकृति से कोई दू या व्यक्ति सामन की कुर्सी पर बैठता है। सामन अपने अन्त बुरे काम के लिये जनता के प्रति उत्तरदायी है और जमी को अपना स्वामी मानकर कार्य करता है।

सामाजिक क्षेत्र में स्त्री-पुरुष, अवर्ण-सर्वर्ण, समानता का दर्जा मिल गया है। अब न कोई

र सकता है न कोई किसी को दवा सकता है। सबको आगे बढ़ने और उन्नति करने के समान अवसर दिये जाते हैं। न जाति-पाँति के कारण किसी से कोई भेद किया जाता है न धर्म-पन्थ के कारण। आर्थिक क्षेत्र में अभी विषमता है किन्तु पिछले १०-१२ वर्षों में वह कम हुई है और हमारी सरकार का रुख उसे और ज्यादा कम करने की ओर है। सांस्कृतिक क्षेत्र में तो बहुत अधिक प्रगति हुई। सदियों से उपेक्षित कलाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है और क्या साहित्य, क्या संगीत, क्या नृत्य और क्या अभिनय सभी का समुचित विकास हो रहा है। शिक्षा की ओर भी लोगों एवं सरकार दोनों का ध्यान गया है। यद्यपि अभी इस क्षेत्र में बहुत-सा काम करना बाकी है तथापि पिछले कुछ वर्षों में सन्तोष-जनक कार्य हुआ है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जनतन्त्र की प्रगति हमारी प्रगति है। ईश्वर हमारे जनतन्त्र को चिरायु करे।

(१०) दीपावली—एक त्यौहार

१—भूमिका

२—दीपावली का दृश्य

३—उसका पौराणिक और मौसम सम्बन्धी आधार

४—उत्साह-पूर्ण आयोजन

५—वैश्य जाति का प्रमुख त्यौहार और उसके आनन्द

६—दीपावली के साथ जुड़ी हुई अप्रिय बातें

७—उपसंहार

दार्शनिकों का कहना है कि जीवन दुःखःमय है। कभी बीमारी, कभी अभाव और कभी कलह उसके ऊपर इतनी तीव्रता से चोट करते हैं कि सुख की साँस लेना ही कठिन हो जाता है। यदि वह शरीर से स्वस्थ, पैसे से सम्पन्न और कलह से ऊपर उठ भी जाय तो सगे-सम्बन्धियों और पास-पड़ोसियों का कष्ट परेशानी का विषय बन जाता है। मानव-हृदय ही ऐसा है कि वह मनुष्य ही नहीं पशु-पक्षियों की पीड़ा भी सहन नहीं कर पाता है। यदि इन सब परेशानियों से भी कोई आँख मूँद ले तो दैनिक जीवन की परेशानी भी कम नहीं होती। अध्यापक प्रति-दिन पढ़ाते-

पढ़ाते घर जाता है और रिशायी पढ़ने-पढ़ते व्यापारी व्यापार करते करते और धरीद बकायत करते करते । सभी नई शक्ति, नई मूर्ति और नवीन चेतना के लिए परिवर्तन चाहते हैं, आनन्द चाहते हैं । यह संगार दुःखमय है, शायद इसीलिए यही गुप्त और आनन्द का बहुत बड़ा महत्त्व है । हममें ऐसा मौन है या नुस्त्र और आनन्द नहीं चाहता ? बदाबिन् इस मुस और आनन्द को इसका ने ही मनुष्य को लोहार मनाने की प्रेरणा दी है । लोहार के दिन यह स्थिति ता जी भर आनन्द मनाता ही है अपने पाग-पट्टीमिया और समाज के सब गंगा का भी उमकी पाग में म्नात करता हुआ देखना है । हममें उमका आनन्द परिपूर्ण बनता है । उममें जैसे चार चांद लग जाते । दुःख में भरे हुए समाज में अपनी सुखेच्छा की कृति के लिए वह वर्ष में दो बार दिन ता लमे मना ही मना है, जब वह आनन्दमय बने, समाज आनन्दमय और प्रकृति भी उमका आनन्द में गहायक बने ।

दीपावली का लोहार एम आनन्द का ही लोहार है । दीपावली शब्द 'दीप' और 'अवली' से बना है । दीप का अर्थ है दीपक और अवली का अर्थ है पत्ति । दीपावली लोहार की सबसे बड़ा विशिष्टता या विशिष्टता यही है कि उम दिन रात के समय घर-घर अनर दीप जगमगाते हैं । जिपर देना उम दीपमात्रिका ही दिनाई देता है । एम प्रतीत होता है कि अमावस्या की इस रात्रि में आकाश के तारे पृथ्वी पर ही उतर आये हैं । दीपावली के दिन प्रथम दिन नये कपड़े पहिनाता है, अच्छा भोजन करता है और रात्रि का लक्ष्मी की पूजा कर उमके प्रसाद के रूप में मिठाई बाँटता है । धना यानि यदि बिजली के अनर बन्द जल्द अपने मकान का जगमगा देता है ता गराब भी तब के १०-२० दीपक अवश्य जलाता है । धना यानि के मकान में यदि सपना और वादित का काम महीन भर पहिने में प्रारम्भ हो जाता है ता गराब के पर भी यह काम ४-५ दिन तो होता ही है । धनवान के पर यदि १०-२० तरह की मिठाई बनती हैं और कई लोहा का बाँटी जाता है ता गराब के पर भी १-२ अवश्य बनती हैं और दृष्ट-मित्रा का बाँटी जातो है । लक्ष्मी-पूजा का लोहार है सम्पन्नता की उपासना का उपासना इस दिन शाम-शाम नगर-नगर में सप्रवाई, चमक-चमक के

की घूम रहती है। अपने-अपने घरों को सब अनेक तरह से सजाते हैं और सम्पन्नता की देवी का आह्वान करते हैं। इस दिन रात्रि का दृश्य तो देखते ही बनता है। कुछ मकानों की सजावट तो देखते ही बनती है। पत्रकार इन स्थानों का चित्र लेते हैं और पत्रों में छापते हैं। लोगों की मान्यता है कि इस दिन रोशनी जितनी तेज होती है, आगामी वर्ष उतनी ही सम्पन्नता लेकर आता है।

दीपावली को इस हंसी-खुशी और आनन्द के दो प्रमुख आधार हैं। एक पौराणिक कथा इस प्रकार है कि नरकासुर के अत्याचार से जब लोग परेशान हो गये तो उन्होंने श्रीकृष्णजी से उसका वध करने को कहा। भगवान् ने सबके सहयोग से उसका वध किया और लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। पता नहीं पहले कोई नरकासुर का राक्षस हुआ या नहीं और भगवान् श्रीकृष्ण ने उसका वध किया या नहीं; लेकिन इतना तो सत्य है ही कि दीपावली का त्यौहार वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर मनाया जाता है। उन दिनों वर्षा ऋतु के कारण गड्ढे भर जाते हैं और उनका पानी सड़ता रहता है। घर भी धूप के अभाव में खराब होने लगता है। गन्दगी सड़ने लगती है और वायु-मण्डल दूषित करके अनेक बीमारियाँ पैदा करती है। नरकासुर नाम का राक्षस किसी युग में एक बार पैदा हुआ होगा। लेकिन गन्दगी का नरकासुर प्रत्येक वर्षा ऋतु के बाद जन्म लेता है और यदि समय पर उसका वध न किया जाय तो वह नरकासुर की ही भाँति विनाशक सिद्ध हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि वर्षा के समाप्त होते ही इस गन्दगी को समाप्त किया जाय। एक और महत्त्व की बात इस त्यौहार के सम्बन्ध में यह होती है कि वर्षा ऋतु की फसल इस समय तक तैयार हो जाती है और उसकी शोभा मन में प्रसन्नता पैदा करती है। अब पर हमारा जीवन निर्भर है। नहीं तो जीवन की सुरक्षा कैसे सम्भव हो सकती है। अतः खेतों में पका हुआ अनाज देखकर किसका मन-मयूर प्रसन्नता से नहीं नाच उठेगा। दीपावली का आनन्द इसी प्रसन्नता का प्रतीक है। यही इस त्यौहार का प्रमुख आधार है।

इन्ही कारणों से दीपावली का त्योहार बड़े आनन्द और उत्साह से मनाया जाता है। छेतों की हरियाली और शस्य श्यामला मन में प्रसन्नता का संचार किये बिना नहीं रहती। लोग १०-१० १५-१५ दिन पहले से दीपावली की तैयारी प्रारम्भ कर देते हैं। मकानों में सफेदी होने लगती है। नया रंग-रोगन किया जाता है। लिटकी, दरवाजे चारनिश लगाकर चमकाये जाते हैं। घर का बूटा-कचरा साफ किया जाता है और इस प्रकार चारा तरफ की गन्दगी को समाप्त करने का सामूहिक प्रयत्न भी अपने आप ही हो जाता है। धनी लोग इस काम में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, गरीब अपने हाथ से ही सारा काम कर लेता है। लेकिन उत्साह की मात्रा किसी में भी कम नहीं होती है। उत्साह के वातावरण में मकाना की मरम्मत हो जाती है और उनकी आयु बढ़ जाती है तथा बरसात के कारण पैदा हुए बीटाणुआ का भी नाश हो जाता है।

दीपावली के दिन नये कपड़े तो पहने ही जाते हैं और मिठाइयाँ भी बनती ही हैं लेकिन मन की खुशी अन्य तरीका से भी अभिव्यक्त होती है। दस दिन नये वर्तन खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन कोई न कोई नया वर्तन खरीदते हैं। बच्चा के लिए नये-नये खिलौने खरीदे जाते हैं और आतिशबाजी तो इस दिन की प्रमुख विशेषता ही है। इस दिन प्रत्येक बालक पटाखे खरीदता और चलाता है। उनकी रंग-बिरंगी रोशनी और आवाज से सारा वातावरण आनन्दमय हो जाता है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, धनी, गरीब युवक, युवतियाँ सबके घेरे पर प्रसन्नता दिखाई देती है। सब सजे हुए, सभी प्रसन्न मन प्रतीत होते हैं। मिठाईवाग, खिलौनेवाग और पटाखेवागों की इस त्योहार पर खूब धन आती है। दो-चार दिन में ही वे मैकड़ों रुपयों की चीजे बच लेते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी कुछ न कुछ मिठाई, खिलौने और पटाखे खरीदता ही है।

यद्यपि हिन्दुओं के चारा बड़े त्योहार दिवाली, दशहरा, रक्षा-बन्धन और होली राष्ट्रीय त्योहार हैं तथा प्राचीन वर्ण-व्यवस्था के अनुसार एन-एक वर्ण का एक-एक प्रमुख त्योहार है। रक्षा-बन्धन ब्राह्मणों

का त्यौहार है तो दशहरा क्षत्रियों का । होली शूद्रों का त्यौहार है तो दीपावली वैश्यों का । रक्षा-बन्धन में यज्ञोपवीत धारण करने की बात मुख्य है तो दशहरे में शस्त्र-पूजा की । इसी प्रकार होली में हँसी-खुशी और विनोद की प्रमुखता है तो दीपावली में लक्ष्मी-पूजा की । वैश्यजाति व्यापारी है और उनकी आराध्य-देवी लक्ष्मी ही है । अतः यह जाति इस अवसर पर खूब पैसा खर्च करती है और बड़े उत्साह से मनाती है । इस दिन वे वर्ष का हिसाब तैयार करते हैं और देखते हैं कि उन्हें लाभ रहा है या हानि । इस दिन से नया वही-खाता रखा जाता है और नवीन वर्ष का नया हिसाब आरम्भ किया जाता है । लक्ष्मी जी की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है । अपनी सब सम्पत्ति लक्ष्मी जी के चित्र के पास रखकर पूजी जाती है और मित्रों को प्रसाद के रूप में मिठाइयाँ भेजी जाती हैं । कहीं-कहीं तो लक्ष्मीजी के सामने का दीपक तीन दिन और तीन रात लगातार जलता हुआ रखा जाता है ।

दीपावली के त्यौहार की इसी खुशी और उत्सव के साथ कुछ अप्रिय बातें भी जुड़ी हुई हैं । इसमें सबसे पहिली बात है जुए की प्रथा । दीपावली की रात को जुआ खेल लेना बुरी बात नहीं मानी जाती है । इस दिन सब कोई अपनी अपनी तकदीर आजमा लेना चाहता है और इस दिन की हार वर्ष भर की हार तथा इस दिन की जीत वर्ष भर की जीत मानी जाती है । अभी कुछ वर्षों पहले तक तो सरकार भी इन दिनों जुआ खेलना बुरा नहीं मानती थी । तीन दिनों तक खूब जुआ चलता था । देशी राज्यों में तो यह बुराई और भी भयङ्कर रूप में विद्यमान थी । जो वर्ष में एक दिन भी जुआ नहीं खेलता था वह भी इस दिन जुआ खेलना बुरा नहीं मानता था । जुआ कोई अच्छी बात तो है नहीं, अतः उसका बड़ा दुष्परिणाम सामने आता था । हजारों लाखों रुपये की हार-जीत एक ही बैठक में हो जाती थी । कुछ लोग तो अपना अमूल्य धन गवाँकर अनेक दिनों तक कष्ट का जीवन व्यतीत करने के लिये विवश हो जाते थे और बदमाश-गुण्डे लोगों लो लूट-खसोट और मारपीट का अच्छा अवसर मिल जाता था । दूसरी बात है आतिशवाजी । आतिशवाजी में एक तो कुछ ही समय में बहुत-सा पैसा बर्बाद हो जाता है, दूसरे हर शहर में २-४ जगह आग लगने या

जलने के समाचार भी मित्र जाते हैं। बच्चे खुशी से आतिशबाजी छोड़ते हैं लेकिन थोड़ी-सी असावधानी से दुर्घटना घट जाती है और कोई न कोई जम्मी हुआ बिना नहीं रहता।

इस प्रकार दिवाली का त्योहार बहुत कुछ खुशी और आनन्द के साथ कुछ अप्रिय बातों के साथ जुड़ा हुआ है। यदि ये बुगऱ्यां न रहे तो त्योहार सर्वाङ्ग सुन्दर बन जाय। होली के त्योहार में भी इतनी ही खुशी रहती है लेकिन यह काम-भावना को जागृत करता है। विन्नु दीपावली सौन्दर्य भावना को ही जागृत करती है और इस प्रकार उनमें कोई विशेष बुराई नहीं रह जाती। दशहरा भी हमारा एक बड़ा त्योहार है लेकिन उसमें इतनी चमक-दमक नहीं होती जितनी दीपावली में। ऐसी स्थिति में यदि हम सच्चे अर्थों में उसकी चमक-दमक बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें से जुए, आतिशबाजी की बुराई हटानी चाहिये।

(११) विद्यालय का वार्षिकोत्सव

१—वार्षिकोत्सव की तैयारी।

२—खेल-कूद प्रतियोगिताएँ।

३—वाद-विवाद, निबन्ध एवं कविता सम्बन्धी प्रतियोगिताएँ।

४—मुख्य समारोह (नाटक, सभा पुरस्कार-वितरण आदि)।

५—उपसंहार।

हमारे विद्यालय की स्थापना गांधी-जयन्ती के अवसर पर २० वर्ष पूर्व हुई थी। अतः प्रतिवर्ष गांधी-जयन्ती के अवसर पर ही हम उसका वार्षिकोत्सव मनाया करते हैं। वार्षिकोत्सव का कार्य-क्रम प्रायः तीन दिन तक चलता है। पहिले दिन खेल-कूद की प्रतियोगिताएँ होती हैं, दूसरे दिन निबन्ध, वाद-विवाद, गान, कविता, सुलेख आदि की प्रतियोगिताएँ होती हैं। तीसरे दिन मुख्य समारोह होता है जिसमें प्रधानाध्यापक अपनी रिपोर्ट सुनाते हैं, अध्यक्ष भाषण देते हैं, पुरस्कार-वितरण होता है तथा रात्रि के समय नाटक-संगीत आदि का कार्य-क्रम होता है। अतः सभी विद्यार्थियों को उसकी जानकारी रहती है और अगस्त माह से ही उत्सव की तैयारी प्रारम्भ हो जाती है। इस वर्ष के वार्षिकोत्सव

के लिये भी तैयारी आरम्भ हो गई थी। कोई दौड़ने का अभ्यास कर रहा था तो कोई कूदने का। कोई गोला फेंकने का अभ्यास कर रहा था, तो कोई साइकिल दौड़ का। कोई निबन्ध-प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त था, कोई नाटक में।

इस प्रकार जहाँ विद्यार्थी लोग प्रतियोगिता के कार्यों में व्यस्त थे वहाँ स्कूल के अधिकारीगण सफाई तथा व्यवस्था के कार्य में जुटे हुए थे। दीवारों पर सफ़ेदी की जा रही थी। फर्नीचर पर वारनिश हो रहा था और जगह-जगह सिद्धान्त-वाक्य नये सिरों से लिखे जा रहे थे। दीपावली के अवसर पर ग्राम-ग्राम और नगर-नगर में जिस प्रकार की तैयारी होती है, उसी प्रकार की तैयारी इस समय हो रही थी। कहीं से फ़र्श मँगवाई जा रही थी, कहीं से काँकरी। कहीं स्कूल के सामान की प्रदर्शनी लगाने की व्यवस्था हो रही थी, तो कहीं सजावट के लिये कागज के फूल-झण्डियाँ, वन्दनवार आदि तैयार किये जा रहे थे। सब अपने-अपने कार्य में जुटे हुए थे।

हमारे विद्यालय की ड्रेस खाकी नेकर और सफ़ेद कमीज है। अतः विद्यालय के वार्षिकोत्सव के पहिले दिन प्रधानाध्यापकजी के आदेशानुसार सब लोग वही ड्रेस पहिन कर आये। चारों ओर उत्साह था। सबसे पहले प्रातःकाल झण्डाभिवादन हुआ। हमारे बालचर-ग्रुप ने झण्डे को सलामी दी और झण्डाभिवादन के अवसर पर प्रधानाध्यापक महोदय ने एक प्रेरणादायक भाषण दिया। झण्डाभिवादन के बाद सब क्रीडास्थल पर पहुँचे और प्रतियोगिताएँ प्रारम्भ हो गईं। १०० गज की दौड़, ४४० गज की दौड़, आध मील की दौड़, मीलभर की दौड़, ऊँची कूद, लम्बी कूद, बाधा दौड़, गोला फेंकना, गेंद फेंकना आदि की प्रतियोगिताएँ हुईं। दूसरी ओर छोटे बालकों की तीन टाँग की दौड़, चम्मच दौड़, अमरुद दौड़, कुर्सी की दौड़, कवड्डी आदि होने लगे। संध्या समय हॉकी फुटबाल, बॉलीबाल आदि के फायनल मैच प्रारम्भ हुए। सारा कार्यक्रम बड़े, उत्साह के वातावरण में हो रहा था। मैं अपनी कक्षा की हॉकी टीम का कप्तान था। हमारी क्लास की टीम विजयी हुई। इसके साथ साइकिल की दौड़ में मैं प्रथम तथा ४४० गज की दौड़ में द्वितीय आया। सन्ध्य

समय लगभग ७ बजे खेलो का कार्यक्रम समाप्त हुआ। एक बार फिर से सर्व प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा की गई।

दूसरे दिन का कार्यक्रम विद्यालय के हाल में प्रातःकाल साढ़े सात बजे से ही प्रारम्भ हो गया। आज भी विद्यार्थियों में बड़ा उत्साह था। सबसे पहले निबन्ध प्रतियोगिताएँ प्रारम्भ हुईं। विषय था 'वृत्रिम उपग्रह' या 'पक्षी'। समय १ घण्टा रखा गया। लगभग पचास विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। निबन्ध-प्रतियोगिता साढ़े आठ बजे समाप्त हो गई। अब वाद-विवाद की प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई। वाद-विवाद का विषय था—“विज्ञान की प्रगति मानव-जाति के लिए कल्याणकारक सिद्ध होगी।” विषय पक्ष में बहुत से विद्यार्थियों ने बड़े ओजपूर्ण भाषण दिए। वाद-विवाद इतना आकर्षक हुआ कि अन्त में हमारे विज्ञान के अध्यापक और प्रबानाध्यापकजी को भी अपने विचार प्रकट करने पड़े। उनके भाषणों से वाद-विवाद का आनन्द दूना हो गया। वाद-विवाद दस बजे समाप्त हुआ। उसके बाद कविताओं की प्रतियोगिता हुई। लगभग बारह विद्यार्थियों ने अपनी-अपनी रचनाएँ सुनाईं। अपराह्न में ३ बजे गल्प-प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई। इसमें केवल सात विद्यार्थी ही सम्मिलित हुए। सच्चा समय सङ्गीत और अभिनय की प्रतियोगिता हुई, इसमें कुछ विद्यार्थियों ने तो कमाल कर दिया। श्री राधाकृष्ण शर्मा का मूक-अभिनय और रेवतीशरण का नृत्य सबने बहुत पसन्द किया।

वापिकोत्सव का अन्तिम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम तीसरे दिन प्रारम्भ हुआ। अध्यक्ष-पद के लिये प्रान्त के शिक्षा-मन्त्रीजी से प्रार्थना की गई थी और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। वे प्रातःकाल दस बजे आने वाले थे। अब सुबह आठ बजे से ही स्कूल को सजिन्दया, पत्तियाँ, फूलों, सुभाषितों आदि से सजाने का कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया। हम लोगो ने अपने-अपने काम बाँट लिये थे और सब अपने काम में जी जान से लगे हुए थे। कोई दरियाँ बिछा रहा था तो कोई गुलदस्ते तैयार करने में व्यस्त था। कोई सुभाषित लगा रहा था तो कोई पानी की व्यवस्था कर रहा था। लगभग दो घंटे

तक यह कार्य चलता रहा। साढ़े नौ बजे घण्टी बजी और हम सब लोग अपनी-अपनी ड्रेस पहन कर मन्त्री-महोदय के स्वागत के लिए विद्यालय के द्वार पर आ गये। ठीक दस बजे मन्त्री-महोदय आये। एन० सी० सी० के विद्यार्थियों ने 'गार्ड-ऑफ-ऑनर' दिया। उसके बाद उन्होंने विद्यालय की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और कताई, बुनाई, हस्तकला, चित्रकला, विज्ञान एवं कृषि के कमरों का निरीक्षण किया। सब कमरे अच्छी तरह सजाये गये थे और उनमें हम विद्यार्थियों के हाथ से बनाई हुई चीजें रखी गई थीं। हमारा एक संग्रहालय भी था जिसमें हमारे द्वारा संग्रह किये हुए चित्र, पुस्तकें, सिक्के, टिकट, शंख, घोंघे तथा इसी प्रकार की अन्य चीजें थीं। इन सबको देखने में लगभग एक घण्टे का समय बीत गया। प्रदर्शनी देखकर मन्त्रीजी डाक-बंगले पर चले गये और हम में से कुछ विद्यार्थी प्रदर्शनी की चीजें नागरिकों को दिखाते रहे। बारह बजे प्रदर्शनी बन्द कर दी गई।

वार्षिकोत्सव की मुख्य-सभा तीन बजे प्रारम्भ हुई। सबसे पहले गीत गाया गया। फिर हमारे प्रधानाध्यापक महोदय ने मन्त्रीजी का स्वागत करते हुए उन्हें फूल-माला पहनाई। अब पिछले कार्य की रिपोर्ट पढ़ी गई। रिपोर्ट में गत वर्ष पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, नई-नई प्रवृत्तियाँ, उनकी प्रगति विद्यालय की भावी योजनाएँ आदि के ऊपर प्रकाश डाला गया था। इसके बाद पुरस्कार वितरण हुआ और अन्त में अध्यक्ष महोदय का भाषण हुआ। रात्रि के समय हमारे प्रधान अध्यापकजी के द्वारा लिखा हुआ 'सप्तधार और किनारा' नामक नाटक खेला गया। नाटक सब लोगों ने बड़ा पसन्द किया।

इस प्रकार विद्यालय का वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ। चौथे दिन हमारे प्रधानाध्यापकजी ने सब अध्यापकों और विद्यार्थियों की एक सभा की जिसमें वार्षिकोत्सव के ऊपर सबके विचार मालूम करने का प्रयत्न किया गया। सबने अपने विचार प्रकट किये और बताया कि उनकी दृष्टि से उत्सव की व्यवस्था में क्या कमी रह गई। एक कमी हम सब लोगों ने यह अनुभव की कि यदि तीसरे दिन की कार्यवाही के बाद व्यायाम के प्रदर्शन रखे जाते, सामूहिक ड्रिल

एसी जाती अपना चाय-पान का कार्यक्रम होता तो ज्यादा अच्छा रहता।
बिन्तु बुल मिलाकर कार्यक्रम सन्तोषजनक रहा, उससे सभी लोगों को
प्रसन्नता हुई।

(१०) मेरे जीवन का सबसे अधिक आनन्दमय दिन

१—प्रस्तावना

२—पिताजी द्वारा डाकुओं के मारे जाने का समाचार

३—मैच में खेलने का निमन्त्रण

४—परीक्षा में प्रथम आने की सूचना

५—हॉकी मैच में विजय

६—उपगहार

मेरे जीवन में परिश्रम को ही सदैव महत्व प्रदान करता आया हूँ।
मेरी मान्यता है कि परिश्रम या अध्यवसाय में बटिन ॥ बटिन
समस्या को हल कर देने की शक्ति है। अतः कोई विशेष प्रतिभा न
होने हुए भी मैंने जीवन के अनेक बटिन कार्यों को परिश्रम के बल-बूते
पर ही पूरा करने का प्रयत्न किया। इसमें कोई मन्दिर नहीं कि मुझमें
कम परिश्रम करने भी बहुत से विद्यार्थी मुझसे ज्यादा श्रम प्राप्त
करते हैं। मुझसे कम मिलाठी होते हुए भी प्रथम ११ गिन्यागिया में
नाम लिखकर स्कूल की तरफ में शहर में और शहर के बाहर मैच
खेलने जाने रहते हैं और मुझसे बहुत कम परिश्रम करने चुनावा में जाँठने
छे हैं। इसमें मुझे कभी-कभी निराशा और उदासीनता के अन्त में
भी बहना पड़ा है, लेकिन मैंने अपने विश्वास का अडिग बनाए रखा है।
अथवा कभी मेरा परिश्रम बिन्तुल व्यर्थ नहीं गया तथापि ४ जनवरी
१९५७ का दिन मेरे जीवन में ऐसा आया जब कि परिश्रम ने भाग्य का
रूप ग्रहण कर लिया और चारों ओर से मङ्गला, आनन्द और हर्ष की
वर्षा हो उठी।

मेरे पिता जैमन्मेर में सब इन्स्पेक्टर-पुलिस हैं। ६
डाकुओं का बड़ा जोर है। परसों पिताजी का पत्र आया,

स्कूल का समय बड़ा आनन्द में बीता । सन्ध्या समय मैच खेलने जाना था । टूर्नामेंट का फाइनल-मैच था अतः अच्छी से अच्छी तैयारी की जा रही थी । आज प्रान्त के राज्यपालजी आने वाले थे और उनके हाथ से पुरस्कार वितरण किया जाने वाला था । चारों ओर उत्साह था । मैच साढ़े चार वजे प्रारम्भ होने वाला था, किन्तु साढ़े तीन वजे से ही भीड़ बढ़ती जा रही थी । मैदान के चारों ओर अपार जन-समूह जमा हो गया था । मैदान के बीचों-बीच पश्चिम दिशा में जिले के कलक्टर, राज्यपाल, एक मन्त्री और अन्य अतिथि लोग बैठे हुए थे । ठीक साढ़े चार वजे खेल प्रारम्भ हुआ । कभी सिन्धिया स्कूल की टीम आगे बढ़ती और कभी हमारी । दोनों ओर से शक्ति-भर प्रयत्न हो रहा था । आधा समय पूरा होने आया और किसी भी ओर से गोल नहीं हो सका । जब केवल पाँच मिनट ही रह गये तो मैं गेंद लेकर आगे बढ़ा । मैंने विपक्षियों से बचाकर अपने साथी को पास दिया । वह सरलता से गोल कर सकता था लेकिन विपक्ष के बैक ने बाधा दी और झनझुझ कर गेंद रोकने के स्थान पर हमारे खिलाड़ी के पैर को चोट दी । हमारे खिलाड़ी उत्तेजित हो गये । दर्शकों ने भी हो हल्ला मचाया । रेफ्री ने पेनेल्टी दी और शाट लगाने का काम कप्तान मोहन सिंह ने अपने ऊपर लिया पेनेल्टी के बाद प्रायः गोल निश्चित रूप से हो ही जाता है । लेकिन मोहनसिंह ने कुछ इतनी असावधानी का परिचय दिया कि गोलकीपर ने शाट बचा दिया । कप्तान की असावधानी से एक अच्छा अवसर खो दिया गया । पाँच मिनट के विश्राम के बाद फिर खेल प्रारम्भ हुआ । खेल प्रारम्भ होने के १० मिनट बाद ही सिन्धिया स्कूल ने हमारी तरफ एक गोल कर दिया । चारों ओर से हर्ष-व्वनि हुई । हमारे खिलाड़ी निराश होने लगे । कप्तान ने हमारे २-३ खिलाड़ियों को कुछ कड़े शब्द कह दिये, जिससे उनका दिल टूट गया । सिन्धिया स्कूल का साहस बढ़ गया । ३-४ मिनट बाद उन्होंने दूसरा गोल कर दिया । अब तो हमारी बड़ी बुरी हालत हो रही थी, जीतने की कोई आशा नहीं रही । मैंने भगवान् का नाम लेकर साहस के साथ आगे बढ़ने का इरादा किया और दो तीन खिलाड़ियों से

बचाता हुआ गेद को आगे ले गया। मैंने पास दिया और सेक्टर-गैरवाइ ने उसे ग्यो दिया। एक अच्छा अवसर बना गया। उपस्थित जन-समूह ने सेक्टर-गैरवाइ की बड़ी भर्त्सना की। मैंने फिर साहस लिया और अब की बार मैं अकेला ही उसे विरोधियों से बचता हुआ ले गया और गोद भर दिया। जन-समूह ने जार से हर्षध्वनि की। हमारे विन्याहिया में उत्साह आ गया। फिर तो ४ मिनिट बाद ही मैंने दूसरा गान कर दिया था। व दोना पक्ष बराबरी को स्थिति में आ गये। जन-समूह ने मुझे प्रोत्साहित किया। मैंने पूरी ताकत लगाकर फिर गेद बढ़ाई और खेल समाप्त होने के तीन मिनिट पूर्व एक गोन और कर दिया। अब तो गारा पासा ही पण्ट गया। मेरा समाप्त होने पर राज्यपाल ने मुझे पाम बुगया और मुझे शाबाशी दी। हमारे हैड-मास्टर गाहब न बहा—एक दिन लटो के पिता ने ही राजस्थान के कुम्हारों को हजारागिह को भारा है; सब तो मन्त्री-महोदय भी प्रमत्त हो गये और उन्हीं अपने पाम बुगबर मुझे २५ रुपये अपनी ओर से पुरस्कार के रूप में दिए। अब अपने स्मूथ की टोम का पुरस्कार लेने के लिये कप्तान के स्थान पर मुझे ही बुगया गया और पुरस्कार दिया गया। फिर तो स्मूथ के गडवा ने मुझे पूरा-मागया में लाद दिया और जुजुग बनाकर स्मूथ तक ले गये। एर ही दिा में मैं अपने स्मूथ ही नहीं नगर और प्रात में प्रसिद्ध हो गया। मुझे प्रान्त के होंती के विन्याहिया में धुन लिया गया और शहर के पत्रकार मरा बिज लेने आ पहुँचे। समझ नहीं पड़ता था कि देने में भाग्य बटू या जानें मरिथम का फल।

(१३) महात्मा गांधी

१—भूमिका

२—जन्म और बाल्यका

३—विदेश यात्रा

४—दक्षिण अफ्रीका में

—भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन

—गांधीजी का सन्देश

७—उपसंहार

तुलसीदासजी ने रामायण में लिखा है :—

जब जब होय धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर महा अभिमानी ।
तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥

श्रीमद्भगवद् गीता में भी लगभग यही बात “यदा यदाहि धर्मस्य” कह कर कही गई है। इसका आशय यह है कि जबजब संसार में धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तबतब भगवान् मनुष्य का शरीर धारण करके सज्जनों की पीर हरते हैं। पता नहीं गांधीजी ईश्वर का अवतार थे या साधारण मानव ! लेकिन इतना निश्चित है कि उन्होंने अधर्म को मिटाने और धर्म की स्थापना में अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी लगा दी थी। वे भगवान् का अवतार हों या न हों यह इतना महत्त्व नहीं रखता, जितना यह कि उन्होंने गीता और रामायण के उपर्युक्त वाक्यों के अनुसार ही कर्म किया।

गांधीजी का जन्म २ अक्टूबर सन् १८६९ में काठियावाड़ प्रदेश के पोरबन्दर नामक स्थान में एक उच्च घराने में हुआ था। उस समय कौन जानता था कि यह बालक भारत की चालीस करोड़ जनता का भाग्य-विधाता बनेगा और दुनियाँ के ऐसे महापुरुषों में गिना जाएगा जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाते हैं। उनका नाम था मोहनदास। उनके पिता कर्मचन्द गांधी पोरबन्दर के दीवान थे और माता पुतली वाई वार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। बाल्यावस्था में गांधीजी में ऐसी कोई बात न लगती थी जिससे यह प्रकट हो सके कि वह आगे महापुरुष बनेंगे। न तो पढ़ लिखने में बहुत आगे रहते थे, न खेलने-कूदने में। चोरी, मांस खाने वड़ी-वड़ी भूलें भी उनसे हो गई थीं। लेकिन एक बात उनमें विशेष सद्प्रवृत्ति। उन्होंने भूलें अवश्य कीं लेकिन उस चिनगारी को भयङ्कर ग्रहण न करने दिया। एक बार भूल करके उसी क्षण उससे गहरा पश्चाताप किया और आगे उसे न होने देने का दृढ़ निश्चय किया।

१३ वर्ष की आयु में ही उनका विवाह बम्बूरवा से हो गया। इस समय वे बड़े संकोचशील और रजानु वृत्ति के थे। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा राजकोट में हुई। वहीं से उन्होंने हाई स्कूल परीक्षा पास की। उस समय वे १७ वर्ष के थे। पिता की मृत्यु हो चुकी थी। बड़े भाई ने यह विचार लिया कि उन्हें बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने के लिये इंग्लैंड भेजा जाय। लेकिन माँ इसके लिए तैयार नहीं थी। उनको भय था कि मोहनदास विदेश के स्वच्छन्द एवं अधार्मिक वातावरण में भ्रष्ट हो जायेंगे। मोहनदास ने साहस करके माँ को यह विश्वास दिलाया कि वे ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने दाराब न पाने, मांस न खाने तथा पर-स्त्रियों से दूर रहने की शपथ ली और बहुत बड़ उठाकर भी उसे पूरा किया। बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त कर सन् १८८८ में वे भारत लौट आये।

जब शिक्षा प्राप्त करके लौटे तो उन्हें यह जानकर बहुत बड़ा आघात लगा कि उनकी स्नेहमयी 'माँ' अब नहीं रहीं। वे माँ को बताना चाहते थे कि उन्होंने तीनों प्रतिभाओं का पालन किया है। बड़े उदार मन से उन्होंने बकायत प्रारम्भ की। दुर्भाग्य से उनके रजानु स्वभाव के कारण यह चल न सकी। इसी समय उन्हें दक्षिण-अफ्रीका में कुछ मुसदमों की पैरवी करने का काम मिला और उसे स्वीकार करके वे वहाँ चले गये। वे गये तो वे मुसदमों की पैरवी करने, लेकिन उन दिनों दक्षिण-अफ्रीका में वाले आदिमियों के प्रति बड़ा विद्वेष और घृणा का वातावरण बना हुआ था। वहाँ के गोरे यूरोपियन अपने को श्रेष्ठ समझते थे और वाले भारतवासी एवं अफ्रीका निवासियों के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार करते थे। वे उन्हें न तो अपनी गादियों में बैठने देने थे, न अपने होटलों में खाना पाने देते थे। अंग्रेजों के मुन्ना और सड़के तक में वाले आदिमियों का जाना मना था और उन्हें वहाँ जाते हुए देख लिया जाता था तो मारपीट जैसा दुर्व्यवहार करने में संकोच न किया जाता था। गांधीजी को यह सहन नहीं हुआ। यह तो मनुष्यता का अपमान था—जबरदस्त अन्याय और अत्याचार था। गांधीजी ने इसके विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति लगाई। उन्होंने वहाँ रहने वाले भारतवासियों को संगठित करके इस अन्याय का विरोध किया और लगभग २० वर्षों तक वे इसके विरुद्ध लड़ते रहे। मरनि

न्याय आज भी वहाँ चल रहा है, तथापि गांधीजी के प्रयत्नों से अंग्रेजों को अपना बहुत कुछ रवैया बदलना पड़ा। गांधीजी ने जेल कर, कष्ट सहन करके और लोगों को यह समझाकर कि यह न्याय ही है—इस दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया।

दक्षिण-अफ्रीका में सफलता प्राप्त करके नवीन उत्साह और प्रेरणा के साथ गांधीजी सन् १९१४ में भारत लौटे। अपने राजनीतिक गुरु महामना गोपाल कृष्ण गोखले की इच्छानुसार उन्होंने एक वर्ष तक सारे देश की स्थिति का अध्ययन किया और देखा कि किस प्रकार भारत की सेवा की जा सकती थी। इन्हीं दिनों प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। अंग्रेजों ने भारत-सियों को बड़े सब्ज-वाग दिखाये और कहा कि इस युद्ध में विजय प्राप्त होते ही भारतवासियों को उनकी इच्छानुसार शासन करने का अधिकार दोगे। गांधीजी ने उनकी बातों पर विश्वास करके महायुद्ध के दिनों अंग्रेजों की बड़ी सहायता की। वे स्वयं युद्ध-स्थल में गये और घायलों की मरहम-पट्टी करते रहे लेकिन जब महायुद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज एकदम बदल गये। उन्होंने अपने छोटे से छोटे वायदे को पूरा करने से भी इन्कार कर दिया। गांधीजी को बड़ी वेदना हुई। उन्होंने निश्चय किया कि अब अंग्रेजों से लड़ना ही चाहिये। वस, सन् १९२१ में उन्होंने असहयोग आन्दोलन का विगुल बजा दिया।

सन् १९२१ से सन् १९४७ तक का भारतीय आन्दोलन इतिहास गांधीजी की नीति, कार्य और संघर्ष का ही इतिहास। इन दिनों सारा राष्ट्र गांधीजी के इशारों पर खड़ा होकर अंग्रेजों जवरदस्त शक्ति से जूझा और उन्हें बता दिया कि वे जनता इच्छा के विरुद्ध शासन नहीं कर सकेंगे। अंग्रेजों के पास शक्ति भी बल थी। अच्छे से अच्छे शस्त्रास्त्र थे। अपार घनराशि थी विगांधीजी ने अपने अहिंसा और सत्य के अस्र से देश भर में जीवन फूँक दिया। नवयुवक ही नहीं बालक, वृद्ध और स्त्रियाँ में आ खड़े हुए और गांधीजी के इशारों पर अपना सब कुछ

करते रहे। गांधीजी का बख्त था अमृतयोग। उन्होंने भारतवासियों में कहा कि अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार की गद्दी आगे ही सहायों से चल रही है। आप लोग ही बैलों की तरह उगमें जुन कर उमें पड़ा रहे हैं। यदि आप अपना सहयोग बन्द कर देने हैं तो उनका बन्ना बसम्भव हो जाएगा। लोगों ने गांधीजी की बात मानी और विदेशी शोषकों का बहिष्कार किया। सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल, कॉलेज तथा सरकारी अदालतों में अपना सम्बन्ध तोड़ा और रघुनात्मक कार्यों के द्वारा देश का नया निर्माण प्रारम्भ किया। भारत की आजादी की लड़ाई में अनेक उषा-भाटे आये। अमृतयोग आन्दोलन तेजी में गिरा और बन्द हुआ, हजारों लोग जेल गये और मृत हुए, कांग्रेस ने प्रान्तों की धागडोर सम्हाली और अंग्रेजों को स्व.गपय दिया। गेरुआ नवयुवकों ने अपना सर्वस्व धन-दान किया और हजारों-लाखों लोग ने जीवन-भर देश का कार्य करने की प्रतिज्ञा ली। तब कहीं मन १९४७ में जंवेज गये। यह सब लांगो-करोड़ों देशवासियों के सहयोग और बलिदान से हुआ। सिन्धु गांधीजी सब का प्रेरणा के गान १—महर्षि मार्ग-दर्शक और अपनी मे। इसीलिए हम उन्हें राष्ट्र-पिता कहते हैं।

गांधीजी एक व्यक्ति, तो थे लेकिन हमसे भी अधिक वे कुछ आदर्शों और सिद्धान्तों के प्रतीक थे। उन्हीं आदर्शों के लिये लिये और उन्हीं के लिये मरे। ये आदर्श थे सत्य, अहिंसा, त्याग और बलिदान। उनका गारा जीवन सत्य एवं अहिंसा के प्रकाश में जगमग था। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से उन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रयोग लिये और दुनिया को दिशा दिया कि हिंसा, अमत्याचरण प्रतिद्वन्द्विता और केन्द्रीकरण दुनिया को निराशा की ओर ही ले जायेंगे। चाह राजनीति हो, चाह अर्थनीति और चाहे समाजनीति हो, चाह धर्मनीति। सब ओर सत्य और अहिंसा का प्रकाश लेकर आये आप कभी पय-भ्रष्ट या गुमराह नहीं हो सके। उन्होंने दुश्मन से भी प्रेम करने की बात कही और कहा कि उसके शरीर को जीतने के बजाय मन को जीतिये। फिर उसमें आपका भी बन्धन होगा और उनका भी। उन्होंने सादी-शमोलीन, हरिजन-सेवा, गरीब-सम्मान, आर्थिक-शमता, गौ-सेवा, कुष्ठ-सेवा, विद्यार्थी-संगठन आ

श के सामने रखे और लोगों को उनमें लगाकर देश की उन्नति करने के लिये कहा था । जब तक वे जीवित रहे अपना एक एक क्षण इसी कार्य में वर्च करते रहे ।

सन् १९४८ की ३० जनवरी को एक पथभ्रष्ट युवक की गोली से उनका अन्त हो गया । वे भौतिक दृष्टि से हमारे बीच नहीं रहे किन्तु उनके सिद्धान्त, उनके आदर्श, उनका दिखाया हुआ मार्ग हमारे सामने है । वह युगों तक हमें, हमारे देशवासियों को और दुनियाँ के लोगों को सुख और शान्ति का राजमार्ग दिखाता रहेगा ।

(१४) जवाहरलाल नेहरू

१—भूमिका

२—बाल्यकाल और शिक्षा-दीक्षा

३—राजनीति में प्रवेश

४—राष्ट्र-सेवा

५—प्रधान-मन्त्रित्व काल के कार्य

६—उनकी विशेषताएँ

७—उपसंहार

पण्डित जवाहरलाल नेहरू को कौन नहीं जानता ? वे हमारे देश के प्रथम प्रधानमन्त्री तो थे ही किन्तु इससे भी ज्यादा वे जनता के हृदय-सम्राट् थे । वच्चों के 'चाचा नेहरू' थे और दुनियाँ के लोगों के लिए शान्ति एवं प्रेम के सन्देश-वाहक थे । हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी उन्हें इतना ही सम्मान, प्रेम और आदर प्राप्त हुआ था । हमारे देश में गांधीजी के बाद यदि कोई सबसे बड़ा देश-भक्त, सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ और सबसे बड़ा नेता हुआ है तो वह जवाहरलाल ही था ।

पं० नेहरू का जन्म १४ नवम्बर सन् १८८९ को इलाहाबाद में हुआ । उसके पिता पं० मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील और नेता थे । वे बड़ी शान और ठाटबाट से रहते थे । इकलौते बेटे होने के कारण वे बड़े लाड़-प्यार से पाले-पोसे गये । बाल्यावस्था में एक अंग्रेज घाय ने

उनका पालन किया और एक मायररैड-निवासी शिक्षा की देन-रेम में उनकी शिक्षा का श्रीगणेश हुआ। पन्द्रह वर्ष की अवस्था में वे अपने पिताजी के साथ इंग्लैंड गये और वहाँ हेरो के प्रसिद्ध स्कूल में भर्ती हुए। इसके बाद वे केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में भर्ती हुए और यहीं से उन्होंने विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अब उन्होंने बालून अध्ययन प्रारम्भ किया और बैरिस्ट्री पाग बानके भारत आगये।

भारत आकर अपने पिता की इच्छानुसार उन्होंने बकायत प्रारम्भ की लेकिन बकायत के काम में उनकी रुचि नहीं थी। देश की राजनीतिर स्थिति से प्रभावित होकर वे धीमधी एनीवेमेंट और गोभारूप गोपने द्वारा गंचागित सामन्त आन्दोलन को आर आरपित हुए। सन् १९१४ में पहला महापुद्ग प्रारम्भ हुआ और गेरुमान्य निरुप देश में मुक्त हुए। नेहरूजी राजनीति क्षेत्र में वृद्ध पडे। सन् १९१६ में लखनऊ कांसेस के समय गांधीजी से उनकी भेंट हुई। गांधीजी दक्षिण-अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के आन्दोलन का गचायन सङ्कलतपूर्वक कर कुछ दिनों पढ़ने हो आये और भारतीय राजनीति में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रहे थे। वे गांधीजी से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बन गये। इसके बाद ही वे जीवन-भर गांधीजी के आदर्शों के अनुसार कार्य करते रहे। वे अनेक बार जेल गये और उन्हाण और नी कई बरष्ट महान रिय, लेकिन एक अरुद्ध गैरिरी की तरह एव भी बरुम पीछ हटाय बिना वे निरन्तर आजादी की लड़ाई में जुट रहे।

सन् १९१८ में व सामन्त गग के मन्त्री बनाने गये। सन् १९२२ में इस आन्दोलन के निरुगिते में वे पढ़ने बार जेल गये। पण्डितजी की देशभक्ति उद्य-बोटि की है। उन्हाण गदेव देशहित को सब में ऊंचा स्थान दिया है। पढ़ते अमहपाग-आन्दोलन के समय जब कॉमिड-प्रवेश के प्रश्न का लेकर देश में दो दल हो गये, तो नेहरूजी ने एकता कराने के लिये शक्ति भर दिया। उनका साध जीवन ही एक देशभक्त और सरस्वी।

है। उनके जीवन का इतिहास राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास सा बन गया है। उन्होंने जीवन का एकएक क्षण देशहित के कार्यों में ही व्यतीत किया। एक ओर जहाँ वे कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलन के कार्य में निरन्तर जुटे रहे वहाँ दूसरी ओर वे समय-समय पर इलाहाबाद तथा अन्य स्थानों के ग्रामों में जाकर ग्रामीणों के बीच रहे और उनकी ही तरह रूखा-मूखा खाकर उन्हें देशभक्ति का पाठ पढ़ाते रहे। नेहरूजी दीन, हीन-पीड़ित और पददलित लोगों के मसीहा थे। वे उनके लिये सदैव लड़े हैं। वे इस बात का भेद नहीं करते थे कि ऐसे लोग देश में हैं या विदेश में, हिन्दू हैं या मुसलमान अथवा गोरे हैं या काले। यही कारण है कि देश-विदेश की पीड़ित, पददलित जनता उनको अपना हृदय-सम्राट् मानती रही। वे ही नहीं उनका सारा परिवार इस प्रकार के त्याग और बलिदान से ओत-प्रोत है। उनकी पत्नी कमला नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू कण्टमय जीवन जीते हुए दूर रहते थे लेकिन नेहरूजी के कारण उन्होंने बड़े-बड़े कण्ट उठाए और देश के लिये बलिदान हो गये। उनकी बहिन विजयालक्ष्मी पण्डित तो आधुनिक काल के स्त्री-रत्नों में गिनी जाती हैं। स्वतन्त्रता-संग्राम में पूरी शक्ति से जुट जाने वाला नेहरू-परिवार अपने इन गुणों के कारण भारत की जनता को प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है।

नेहरूजी की राष्ट्रीय सेवार्थे हमारे इतिहास में सदैव अमर रहेंगी। राजनीतिक कार्यों में संलग्न रहते हुए भी वे इलाहाबाद नगरपालिका के चेयरमैन बने और बड़े ही सुचारु रूप से उसका संचालन किया। कांग्रेस के सभापति तो वे अनेक बार रहे। लाहौर कांग्रेस में सन् १९२९ में रावी नदी के किनारे उन्हीं के सभापतित्व में आधी रात के समय देशभक्तों ने सबसे पहिले स्वतन्त्रता प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया और उसके लिये प्रतिज्ञा ली थी। कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य तो वे एक लम्बे अर्से तक रहे। गांधीजी के निकटतम साथियों और शिष्यों में रहे तथा आज़ादी की लड़ाई में वे हमेशा एक अच्छे सेनापति की भाँति आगे रहे। जब सन् १९४७ में देश स्वतन्त्र हो गया तो पहले प्रधान-

मन्त्री बनाये गये। पहले जहाँ वे विदेशी-शासन में देश की मुक्त कवाली में अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे वहाँ स्वतन्त्रता के बाद वे उमरे निर्माण और समृद्धि के कार्यों में जुट गये।

सन् १९४६ में जब नेहरूजी प्रधानमन्त्री बने, देश की हाज़त बहुत बुरी थी। चारा और हिन्दू-मुस्लिम दंगे हो रहे थे, ग़ैर एंग्लो स्यान में दूसरे स्यान की जान के लिये बाध हो रहे थे और बड़ी ही अनिच्छता फैली हुई थी। यदा ही कठिन समय था। नेहरूजी ने हम परिस्थिति का सामना बड़ी ही कुशलता से किया। धीरे-धीरे दंग में दान्ति स्थापना सम्पादित की पुनर्वास तथा अन्न-अमर्या को पूरा कर दिया। दूसरी दिना गरीबी की मृत्यु हुई। देश की शिथिल स्थिति अपना चरम-बिम्ब पर पहुँचाने की प्रतीति हुई। लेकिन नेहरूजी ने हम आगे बढ़ाया। हम अवनत पर उठने के लिए आत्म-समय, धैर्य और साहस का परिचय दिया वह अद्वितीय है। हमने ही नेतृत्व में देश के नव-निर्माण का कार्य ज़ाना देश में बड़ी तज़वी के साथ आरम्भ हुआ। ये भ्रष्टाचार समाप्त करने, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने तथा देश का गुणा, महान और उन्नत बनाने के कार्य में तन-मन में जुट। अपने प्रधान मन्त्री के साथ हम उन्होंने अन्तर्जातीय सत्य में भाग्य का स्थान बनाया और दुनिया के ग़रीबों का आदर्श और स्फूर्ति प्राप्त किया। अपने उदार दृष्टिकोण के कारण उन्होंने एक नयी विदेश-नीति अपनाई जिसके कारण भारत का गौरव बढ़ा। उन्होंने मनुष्यसमूह की प्रगतिशील को प्रोत्साहित किया आ-अमरिका तथा हम के बीच बने आ-एकतापूर्ण को कम करने में महत्वपूर्ण योग दिया। वागिया, दण्डनशिक्षा, तथा स्वतन्त्र नहर के प्रश्न पर उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया उसमें भारत की प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ दुनिया में दान्ति भी बढ़ा। पंचशील को जन्म देकर तथा उसका प्रचार करके तो वह एगिया ही नही दुनिया के मनुष्यसमूह को पत्र।

नेहरूजी कोई बड़े बूटनोतिश नहीं थे। उनकी गरिमा का मुख्य कारण यही है कि वे एक सच्चे देशभक्त थे। उनका दृष्टिकोण के स्थिति थे तथा मर्याद और अहिंसा के साथ थे। वे गरीबी के पक्ष में निष्पक्ष थे और उन्हीं के

(१५) महात्मा सूरदास

- १—जीवन वृत्त ।
- २—रचनाएँ और शैली ।
- ३—सूर और वात्सल्य ।
- ४—सूर का शृङ्गार वर्णन ।
- ५—सूर की भाषा ।
- ६—उपसंहार ।

सूरदास जैसे महात्मा को जन्म देने का श्रेय ब्रज-भूमि को है । उनका जन्म स्थान सीही नामक एक ग्राम है जो आगरा-मथुरा-रोड पर स्थित है । दुःख की बात है कि उनके जन्म स्थान से लेकर माता-पिता, जाति, परिवार आदि तक के बारे में बहुत-सी बात अब तक विवादास्पद बनी हुई हैं ।

— यह है कि महात्मा सूरदास ने अपने बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा ।

भी उनके बारे में बहुत कम लिखा और जो कुछ लिखा वह विवाद

“ बना हुआ है । अतः उनका मही जीवन-चरित्र शिथिल बड़ा

“ उधर से प्राप्त जानकारी के आधार पर बहुत से लोगों की

“ है कि उनका जन्म सन् १५४० में हुआ था । वे

“ जाता है कि वे गऊघाट पर रहा करते थे । वहीं

“ ने भट्ट हुई । सूरदासजी ने उन्हें स्वरचित

“ र्ग्यजी ने पसन्द किया और अपने मत की

चरित्र के अभाव में उनके सम्बन्ध में

“ उन्हें जन्मान्ध मानते हैं और कोई

“ का य का अध्ययन यह बताता

“ र्ग्य का कार्य नहीं हो सकता ।

मजीव और विवाद वर्णन

“ हो सकता । महाप्रभु

“ ने स्थापना की थी ।

“ दासजी इन आठ

- (ख) मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो ।
 भोर भयो गैयन के पीछे मधुवन मोहि पठाये ॥
- (ग) चन्द्र खिलौना ले हो, मैया मेरी, चन्द्र खिलौना ले हो ।
 धोरी को पय पान न करिये वैनी सिर न गुयें हा ॥
- (घ) सिलवत चलन जसोदा मैया ।
 अरवराय करि पानि गहावत डगमगाय धरे पैया ॥

शृङ्गार के दो पक्ष हैं—संयोग शृङ्गार और विप्रलम्भ शृङ्गार । मूरदासजी ने दोनों ही पक्षों पर खूब कौशल के साथ लिखा है । उनका शृङ्गार वर्णन अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत सुन्दर है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में शृङ्गार का रस-राजत्व यदि किसी ने दिखाया है तो मूरदास ने । उनका शृङ्गार-वर्णन सरसता, स्वाभाविकता और मनोहरता से ओत-प्रोत है । एक लम्बे साहचर्य और सौन्दर्य से कृष्ण के मन में गोपियों और राधा के प्रति सहज ही स्नेह हो जाता है । एक बार उन्होंने ममुना के तीर पर एक नील-वस्त्र समावृता बालिका को देखा । नैन से नैन मिले और कृष्ण उसे देखते ही रीझ गया । “भूर श्याम देखत ही रीझे नैन से नैन मिलि परि ठगौरी ।” इस ठगौरी में न कही मिश्रक धी, न संकोच । श्याम ने उससे परिचय पूछा—‘क्योंजी तुम कौन हो किसकी लड़की हो ? तुम्हें तो कभी ब्रज की गलियों में खेलते ही नहीं देखा ।’ राधिका बोली—‘हम ब्रज की गलियों में खेलने क्यों आवें ? हम तो अपनी ही पौर में खेलती रहती हैं । मुना है नन्द का ढोठा बड़ा चोर है किसी का दही चुरा लेता है तो किसी का मक्खन ले भागता है ।’ श्याम ने हँसते हुए कहा—‘भला मैं तुम्हारा क्या ले भागूँगा ? चलो न खेल्ने चले । तुम्हारी हमारी जोड़ी अच्छी रहेगी ।’ वस रसिक-शिरोमणि श्याम की बातों में राधा भूल-सी गई । उसे पता ही नहीं रहा कि बातों ही बातों में इस अजीब चोर ने उसका हृदय ही चुरा लिया है । यह है प्रेम का भोला-भाला और स्वाभाविक श्रोगणेश । राधा के साथ गोपियों से भी कृष्ण की प्रणय-जीला चरती है । रास, कुंज दानलीला, मानली पनघटलीला, हिडोला, होली, वसन्त के ४ प्रसङ्गों द्वारा मूर ने प्रेममय जीवन का

संयोग शृङ्गार की भाँति सूर का वियोग वर्णन भी बड़ा करुण, मर्मस्पर्शी और हृदय-वेधक है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर सारा वातावरण वियोगमय हो जाता है। सभी गोपियाँ कहती हैं—श्रीकृष्ण के बिछुड़ते ही हमारा हृदय फट क्यों नहीं गया ? संयोग में उन्हें जो वस्तुएँ आनन्ददायक प्रतीत होती थीं, अब वियोग में वे ही दाहक बन गईं। वृन्दावन के हरेहरे कुंज, यमुना का मनोहर तट, मधुवन की लताएँ और पुष्प सब कुछ उन्हें दुःख देने वाले बन गये। रात सर्पिणी-सी लगती है। और दिन भयानक। इधर उद्धव निगुण-भक्ति का सन्देश लेकर श्रीकृष्ण के पास से आते हैं। गोपियाँ उनकी बात बड़े ध्यान से सुनती हैं और ऐसी फवतियाँ कसती हैं कि ऊँचो को लेने के देने पड़ जाते हैं। उनकी कुछ उक्तियाँ देखिये :—

(क) आयो घोष बड़ी व्यापारी ।

लादि खेप यह ज्ञान जोग को ब्रज में आनि उतारि ।

(ख) बिन गोपाल वैरिन भई कुंजे ।

तब ये लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे ।

(ग) निगुन कौन देश को वासी ?

मधुकर, हंसि समझाय, सौह दे, बृझत बात न हाँसी ।

सूरदासजी की भाषा शुद्ध ग्रामीण ब्रजभाषा है किन्तु वह साहित्यिकता लिए हुए है। उस पर संस्कृत का अविक प्रभाव नहीं है। सूरदासजी ने अपने पदों में कहीं-कहीं अन्य प्रचलित भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है, किन्तु बहुत कम। उनकी भाषा में कहीं-कहीं अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा के शब्द भी मिल जाते हैं। उनकी भाषा ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण से पूर्ण है। मुहावरों के सामयिक प्रयोग से तो जैसे उनकी भाषा में जबरदस्त शक्ति और प्रवाह आ गया है। उनकी भाषा सरस सजीव और प्रवाहपूर्ण है। उन्होंने जबरदस्ती अलङ्कार ठूसने का प्रयत्न कहीं भी नहीं किया। अलङ्कार स्वाभाविक रूप से उनके पदों में आये हैं।

और उन्होंने सुन्दरता बढ़ाई है । अलंकारों में उपमा और रूपक का प्रयोग उन्होंने विशेष रूप से किया है । वे जनता के कवि थे, अतः उनकी भाषा भी जनता की ही भाषा थी ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मुरदासजी मानव-हृदय की सरल-सरस और कोमल भावनाओं के कवि हैं । वे अपने क्षेत्र के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं । उनकी इस महान् सफलता को देखकर ही किसी ने लिखा है—

मूर मूर तुलसी ससी, उडगण केशोदास ।

अब, के कवि लघोत्तम सम जहँ तहँ करत प्रकाश ॥

(१६) गोस्वामी तुलसीदास

१—तत्कालीन सामाजिक दशा

२—जीवन वृत्त

३—रचनाएँ

४—भाषा, शैली और अलंकार-योजना

५—लोकप्रियता

६—उपसंहार

जिस समय गोस्वामी तुलसीदासजी का जन्म हुआ उस समय भारत पर मुगलमन का आधिपत्य जम चुका था । हिन्दुओं के लिए 'हार की मनोवृत्ति' घर घर चकी थी । उनके मन में न गौरव बचा था, न आत्माभिमान । विजयाभिमानों मुसलमानों के साथ घुग व्यवहार करते थे—उन्हें अपमानित और घृणित कर देते और दीन-हीन बने हुए हिन्दु कड़वी घूँट पीकर रह जाते । हिन्दुओं का जीवन निराशास्पद बन गया था । नवीन आशा, नवीन विश्वास न इस स्थिति को देख कर भगवान् राम की साँस दिल कर आश्वस्त किया । इतना ही नहीं उन्होंने हिन्दुओं पर पहुँचा कर उठ बनाना अनौचित्य

छद्म कोटि के ग्रन्थ हैं। रामचरित-मानस में उन्होंने हिन्दू-धर्म का सच्चा स्वरूप व्यक्त किया है। यह एक अलौकिक पुरुष की अलौकिक वृत्ति है। इस पुस्तक में सम्पूर्ण जीवन का चरित्र अंकित है। भाई का भाई के साथ, माता का पुत्र के साथ, पुत्र का माता के साथ, पिता का पुत्र के साथ, पुत्र का पिता के साथ, राजा का प्रजा के साथ, प्रजा का राजा के साथ, गुरु का शिष्य के साथ और शिष्य का गुरु के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिये इसकी एक बड़ी ही मनोरम और आदर्श झाँकी रामचरित-मानस में मिलती है। भारतीय संस्कृति के सभी गुणों से समन्वित, सभी शास्त्र और पुराण सम्मत यह ग्रन्थ हिन्दी-भाषा-भाषी जनता का कण्ठहार ही बन गया है। विनय-पत्रिका भक्ति का एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है। भक्ति-रस का जैसा पूर्ण परिपाक विनय-पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। यह ग्रन्थ तुलसीदासजी की पवित्र अनुभूतियों, आध्यात्मिक विचारों और भक्ति-भावना का भण्डार-सा ही है। उसमें भक्त का दैन्य और भगवान् की महानता की ऐसी पुनीत भागीरथी बही है कि कोई भी पाठक उस धारा में बहे बिना नहीं रहता। गीतावली में राम के जीवन के कोमल, सुन्दर और मधुर भाग का वर्णन है, कवितावली में उनके शौर्य और वीरता का। कवितावली में लका-दहन और राम-रावण-युद्ध का बड़ा ही सजीव वर्णन हुआ है। झूझर दोहावली में चातक की अनन्यता कمال की है। दोहावली में भक्त और भगवान् के अनन्य सम्बन्ध की बड़ा ही विशद व्याख्या मिलती है।

तुलसीदासजी की भाषा अवधी थी। इस समय सूफ़ी कवि जायसी ने अवधी भाषा में ही पद्ममावत नामक ग्रन्थ की रचना की थी, किन्तु पद्ममावत में अवधी का ग्रामीण स्वरूप आ सका था। गोस्वामी तुलसीदासजी संस्कृत भाषा के पण्डित और शास्त्रवेत्ता थे। अतः उनकी भाषा ठेठ अवधी होते हुए भी कहीं-कहीं पर संस्कृत मिश्रित बन गई है। उनके रामचरित-मानस में अवधी भाषा का बड़ा ही परिमार्जित और साहित्यिक रूप दिखाई देता है। संस्कृत की कोमल-कान्त पदावली समावेश करके उन्होंने अवधी में अपूर्व माधुर्य का संचार कर दिया है।
 का जितना अधिकार अवधी-भाषा पर था उतना ही अ

सभी देवी-देवताओं की वन्दना की है। अतः हिन्दू-समाज के सभी अंगों ने उनका आदर किया है। तुलसीदासजी ने समाज में नई चेतना पैदा की है। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की, वेद-शास्त्र का महत्व जन-साधारण के सामने रखा और धर्म के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। उन्होंने दुष्ट-दलनकारी भगवान् का मंगलमय रूप जनता को दिखाकर उसमें नवीन जीवन का संचार किया।

गोस्वामी तुलसीदासजी की प्रतिभा सर्वसोमुखी थी। वे दार्शनिक थे, कवि थे, समाज-सुधारक थे, विचारक थे, नीतिज्ञ थे। किन्तु इन सबसे अधिक वे एक भक्त थे। उनकी भक्ति-भावना इतनी प्रबल थी कि वही उनके जीवन और ग्रन्थों में उसी प्रकार समाई हुई है जैसे धरीर में प्राण। उन्होंने समाज और देश के विरोधी शक्तियों का परिहार करके समन्वय की भावना जनता के सामने रखी तथा सच्चे लोक-धर्म की प्रतिष्ठा की। उन्होंने समाज का सही पथ-प्रदर्शन किया और उसे पतन के गर्त में जाने से बचाया। उन्होंने अपनी वाणी का उपयोग जन-कल्याण के पवित्र कार्य में किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में भक्ति और ज्ञान का, निर्गुण और सगुण का तथा आदर्श और व्यवहार का बड़ा सुन्दर सप्रन्वय किया है। अपने जीवन का एक-एक क्षण उन्होंने लोक-कल्याण के कार्यों में ही व्यतीत किया है। हमारे समाज पर उनका जबरदस्त ऋण है। वैसे महात्मा हजारों वर्षों में एक बार जन्म लेते हैं, उनके बारे में एक कवि ने ठीक ही लिखा है:—

“भारी भवसागर उतारती कवन पार।

जो वे यह रामायण तुलसी न गावतों।”

(१७) ग्राम-सुधार

१—भूमिका:—‘भारत की मुक्ति ग्रामों की मुक्ति में ही निहित है।’

२—प्राचीन-काल में ग्रामों की स्थिति।

३—वर्तमान-काल में ग्रामों की दुरावस्था।

४—ग्राम-सुधार की योजना ।

५—उपसंहार ।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी कहा करते थे कि 'भारत की मुक्ति ग्रामों की मुक्ति में ही निहित है।' यह बात उन्होंने अपने लम्बे अनुभव, दूर-दृष्टि और देशहित की तीव्र भावना के कारण कही थी। वस्तुतः कृषि प्रधान होने के कारण भारतवर्ष ग्रामों का देश है। यहाँ सात लाख गाँव हैं और हमारी कुल आबादी का ८० प्रतिशत भाग ग्रामों में ही रहता है। यही कारण है कि हमारे देश की सच्ची प्रगति ग्रामों की प्रगति के बिना संभव नहीं। इस बात को सबसे पहिले गांधीजी और राष्ट्रीय कांग्रेस ने अनुभव किया तथा उन्होंने इनकी उन्नति का नारा लगाया। तभी से देश के अन्य लोगों का ध्यान गाँवों की दयनीय स्थिति की ओर गया। उस समय की अंग्रेज सरकार तो शोषण और उत्पीड़न पर ही टिकी हुई थी, वह चाहती ही नहीं थी कि भारतीयों का कल्याण हो। फिर भी, उसे कांग्रेस और गांधीजी की बात सुनने और मानने के लिए विवश होना पड़ा तथा उसने ग्राम-सुधार नामक एक अलग विभाग खोला। यद्यपि इस विभाग ने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया, तथापि सरकार का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट अवश्य हुआ। वस्तुतः ग्रामीण जनता सब प्रकार से शोषण और अत्याचार की शिकार बनी। लोगों के उद्योग-धन्धे चौपट हो गये। विदेशी कपड़ों ने बुनकर और कत्तिनों का धन्धा समाप्त कर दिया। औज़ार बाहर से आने लगे। तेल, साबुन, शक्कर और इसी प्रकार की अन्य चीजें बाहर से आने लगीं। यहाँ तक कि खेती के अलावा कोई धन्धा ही किसानों के पास नहीं बचा। खेती में भी बहुत काम करने पर भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने लगा। नतीजा यह हुआ कि लोग गाँव छोड़-छोड़ कर शहर की ओर भागने लगे। गाँव में न पढ़ाई-लिखाई का प्रबन्ध रहा, न पंचायतों का। आपसी लड़ाई-झगड़े और लूट-मार होने लगी। गाँव के लोग कई कुरीतियों के दास बन गये। वे कर्जदार रहने लगे और उनकी दुरावस्था का लाभ उठाकर साहूकार उनसे बहुत-सा पैसा वसूल करने लगे। सरकार को तो टैक्स से मतलब था। वह सस्ती के

सफ़ाई की कोई व्यवस्था ही नहीं। न गाँव वाले मिल-जुल कर
 का प्रवन्ध करते हैं न कोई मेहतर ही रखते हैं। बरसात के
 गाँव के आस-पास कई गड्ढे भर जाते हैं और उनका पानी सड़ता
 है—गन्दगी के कारण मच्छर और मच्छरों के कारण मलेरिया तो
 तिदिन की बात है। लोग न तो इसे समझते हैं न इसका इलाज ही कर
 पाते हैं। लोगों में अन्ध-विश्वास और कुरीतियों का इतना जोर होता
 है कि पैसा मिलते ही या तो व्याह-शादी और मृत्यु-भोज में उड़ा दिया
 जाता है या शराब जुए आदि में। क्या कोई भी देश-भक्त अपने देश की
 यह दुरावस्था सहन कर सकता है? इस स्थिति के रहते हुए कोई देश
 कैसे प्रगति कर सकता है?

इस स्थिति को सुधारने के लिये हमें बड़ा परिश्रम करना होगा।
 पहली बात यह करनी होगी कि शहर के लोगों में गाँव के प्रति
 हुई हीनता की भावना मिटानी ही होगी और शहर के लोगों में
 उनसे मिलने-जुलने तथा उनके सुधार की इच्छा जागृत करनी होगी।
 इस मिल-जोल से ग्रामीणों की हीन भावना तथा शहर के लोगों की
 श्रेष्ठता की भावना मिलेगी। इससे हमें शिक्षा-प्रसार में बड़ी सहायता
 मिलेगी और ग्राम-सुधार का श्री-गणेश हो सकेगा। आज हमारे नवयुवक
 शहरों की चमक-दमक से इतने अभिभूत हो गए हैं कि गाँवों का
 दर्शन तक पसन्द नहीं करते। जब पढ़े-लिखे लोग गाँवों में जायेंगे
 लोगों को सफ़ाई, सम्यता और शिष्ट आचरण और आधुनिक ज्ञान
 तथा परिश्रम, ईमानदारी, सरलता आदि गुण सीखेंगे और
 आदान-प्रदान से देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा। गाँवों से स
 साधने के लिए आवागमन के साधनों का भी सुधार और विस्तार
 होगा। पक्की सड़कों का निर्माण इस कार्य में बड़ा सहायक
 इनके अभाव में वर्षा के तीन-चार महीनों तक बहुत गाँव शेष
 से कट जाते हैं। आस-पास के गाँवों और शहरों से सम्पर्क व
 कारण अपने ही गाँव के लोग बहुत-सी बातें सीखेंगे और अपने सु
 ओर अग्रसर होंगे।

ग्राम-सुधार की समस्या में आर्थिक-सुधार सबसे ज्यादा महत्व रखता है। इसके लिए किसानों को जमीन पर स्वामित्व प्रदान करना होगा। हमारे बहुत से किसान आजकल खेतों में मजदूरी करते हैं और जमीन के मालिक उनके थम का लाभ उठाते हैं। यह स्थिति अच्छी नहीं है। किसानों में परिश्रम और लगन के साथ खेती करने की भावना पैदा करने के लिये भूमि का स्वामित्व उनके हाथ में सौंपने के बाद इस बात के लिए प्रोत्साहित करना होगा कि गाँव के सभी लोग मिल-जुल कर सहकारिता से खेती करे और एक परिवार की तरह से रहें। उनकी सहायता के लिए अच्छे बीज, खाद, बेल तथा सिंचाई का प्रबन्ध करना होगा और इस काम में जितनी आवश्यकता हो उतनी मदद उन्हें देनी होगी। एक बार स्वावलम्बी बन जाने पर फिर उन्हें बाहर की मदद की जरूरत नहीं रहेगी। यह कार्य करते हुए स्वावलम्बन की दृष्टि प्रमुख होनी चाहिए। लाभ की दृष्टि से यदि खेती और ग्रामोद्योग अपनाए जायेंगे तो उससे लाभ के स्थान पर हानि ही होगी।

केवल खेती से लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकेगी। उसके लिए बहुत से ग्रामोद्योग भी प्रारम्भ करने होंगे। हमारे गाँवों में बहुत से ग्रामोद्योग सरलता से प्रारम्भ किये जा सकते हैं और अवकाश के समय गाँव के लोग उन्हें कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रस्ती बनाना, तेल निकालना, साबुन बनाना, गुड़ सक्कर तैयार करना, फल की खेती करना, शहद की मक्खी पालना, रेशम के कीड़े पालना, कातना, बुनना, बपड़े सीना, मिट्टी के खिलौने बनाना, चमड़े का काम आदि ऐसे धन्धे हैं जो थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ सब गाँवों में हो सकते हैं। इनसे एक ओर गाँव बहुत सी आवश्यकताओं के मामले में स्वावलम्बी बनेंगे तथा दूसरी ओर कला-कौशल की उन्नति होगी। उन्हें पूरे समय काम मिलेगा और गरीबी का कोई कारण ही नहीं रह जायगा।

शिक्षा खेती तथा ग्रामोद्योग के सुधार के
का कार्यक्रम भी ग्राम-सुधार में बड़ा महत्व।

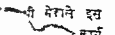

अशिक्षित हैं। चाहे शहरों में जाइये, चाहे गाँवों में सैकड़ों नौ-
मंगे मिल जायेंगे। किसी सरकारी कर्मचारी से मिलिये, चाहे किसी
प्रांतीय से भ्रष्टाचार की शिकायत करता हुआ ही मिलेगा। और
प्रांतीयों का प्रकोप अब भी साधारण-सी बात है। यदि 'इस बेकारी की
समस्या लें, तो वह हमारी जनता और सरकार दोनों का ही बहुत बड़ा
परिद्वंद्वी बनी हुई है। आज देश में लाखों व्यक्ति बेकार हैं। और 'व्युभिक्षितं
क न करोति पापं' अथवा 'Empty mind is devil's workshop'
वाली कहावत के अनुसार हमारे देश के बेकार नवयुवक अपनी शक्ति देश
के नव-निर्माण और उत्थान में लगाने के स्थान पर अनैतिक कार्यों में
लगाते हैं। जो लाखों हाथ और लाखों मस्तिष्क देश का नक्शा बदल
सकते हैं आज इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं। यह हमारी राष्ट्रीय
शक्ति की जवरदस्त हानि है। इसकी अवहेलना बड़ी घातक हो रही है।

बेकारी की समस्या का श्रीगणेश तो तभी से हो गया था जब हमारे
में अंग्रेजी राज्य की नींव जमीं और उन्होंने हमारे उद्योग-धन्वों को
उठाना प्रारम्भ किया। अंग्रेजी शिक्षा ने प्रारम्भिक वर्षों में ऐसी
बड़ी समस्या पैदा नहीं की। किन्तु जब बहुत से नवयुवक पास होकर
बिजनेस-विद्यालयों में से निकलने लगे और देश के उद्योग-धन्वे पूरी तरह
गुप्त हो गये तो यह समस्या तीव्र बनी। दूसरे महायुद्ध के समय हजारों
नवयुवक फ़ौज में भर्ती हुए तथा अन्य विभागों में भी उनको काम
मिल गया। लेकिन महायुद्ध की समाप्ति, शरणार्थियों के आगमन, आर्थिक
संकट आदि के कारण यह समस्या निरन्तर उग्र रूप धारण करती गई।
अब सरकार अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी एक वर्ष में एक लाख से अधिक
आदमियों को काम नहीं दे पाती है जब कि देश में बेकारों की संख्या
लगभग एक करोड़ है।

बेकारी की समस्या के प्रमुख कारण चार हैं—(१) भारतीय उद्योग
धन्वों का विनाश (२) बड़े-बड़े कारखानों और उद्योग-धन्वों का श्रीगणेश
(३) वर्तमान शिक्षा-प्रणाली तथा (४) हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या
हमारे देश का आर्थिक संगठन प्राचीनकाल से ही बड़ा मजबूत रहा

मध्यकाल में अनेक राजनीतिक उथल-पुथल और मुसलमानों के आक्रमण के बावजूद भी वह अस्त-व्यस्त नहीं हुआ। उस समय हमारा प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक शहर अनेक दृष्टियों से स्वावलम्बी होता था। गाँवों में एक बड़ा वर्ग किसानों का होता था खेतों का काम करता था। उसके साथ प्रत्येक ग्राम में एक दो परिवार चमार या रँगर के होते थे जो चमड़े का काम जैसे जूते बनाना, चरस बनाना आदि करते थे। एक दो परिवार लुहार के होते थे जो लोहे का काम करते थे। इसी प्रकार कुम्हार का परिवार मिट्टी के बरतन, खिलौने, ईंट आदि तैयार करता था, घोड़ी कपड़ा धोता था, तेली तेल निकालता था और खाती लकड़ी का काम करता था। इस प्रकार गाँव अपनी सब इच्छाओं के लिये स्वावलम्बी था। गाँव में न कोई बेकार था न निर्धन। किन्तु अंग्रेजी हुकूमत ने कपड़े का धन्धा चौपट कर लाखों-करोड़ों बुनकरों, सूत कातने वालों, रंगरेजों और छपाई के काम करने वालों को बेकार बना दिया। बाटा जैसी कम्पनियों ने चमारों का धन्धा छीन लिया, बड़ी-बड़ी पॉट्रीज ने कुम्हारों के लिये कोई धन्धा नहीं छोड़ा और आइल मिल्स ने तेलियों का काम समाप्त कर दिया। इस प्रकार अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति ने भारतीय जनता के उद्योग-धन्धे छीन कर उन्हें बेकार बना दिया।

अब कपड़ा मिलों में बनने लगा जहाँ कि सौ आदमियों का काम एक ही कर लेता है। तेल मिलों में निकलने लगा। साबुन, जूते, औजार, फर्नीचर, आटा, खिलौने सब कुछ बड़े-बड़े कारखानों में तैयार होने लगे। बड़े कारखानों में यद्यपि काम ज्यादा हाता है और वह सस्ता भी पड़ता है, किन्तु वहाँ सौ-दो-सौ आदमियों का काम एक ही आदमी कर लेता है। परिणाम यह होता है कि वहाँ एक आदमी को काम मिलता है शेष ६६ बेकार हो जाते हैं। अतः बड़े कारखानों की उन्नति के साथ-साथ बेकार फिरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।

सीसरा कारण है हमारी दूषित शिक्षा-प्रणाली नीचे देने इस शिक्षा-प्रणाली के जन्मदाता थे। उद्देश्य कार्य में भारतवासियों से सहायता प्राप्त करने के

और ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे अच्छे क्लर्क मिल सकें। अतः इसी प्रकार की शिक्षा-प्रणाली आरम्भ हुई और आज हम देखते हैं कि हमारे विश्व-विद्यालयों में उत्तीर्ण होकर निकलने वाले नवयुवक प्रार्थनापत्र लेकर आफिसों का चक्कर काटने के अलावा और कोई काम नहीं कर पाते। उन्हें किसी ऐसे उद्योग-धन्वों की शिक्षा नहीं मिलती है कि अपना निर्वाह कर सकें। अतः वे नौकरी के अभाव में घूमते रहते हैं। फिर नौकरियों की संख्या तो निश्चित है। प्रतिवर्ष कुछ थोड़ी-सी जगहें खाली होती हैं जबकि हजारों विद्यार्थी विश्वविद्यालयों से पास होकर निकलते रहते हैं। चौथा कारण है जनसंख्या की वृद्धि। हमारी जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। जनगणना के अङ्क बताते हैं कि एक वर्ष के समय में ही हमारे देश की जनसंख्या एक करोड़ के आसपास बढ़ जाती है। जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है उतनी तेजी से उद्योग-धन्वों का ऐसा विकास नहीं हो पाता कि बढ़ती हुई जनसंख्या को काम मिलता रहे। अतः जनसंख्या की वृद्धि से बेकारों की संख्या बढ़ती जाती है।

प्रश्न यह है कि इस समस्या का हल किस प्रकार किया जाय ? यदि हम कारणों का बारीकी के साथ अध्ययन करें तो उनमें ही हमें उनके हल भी दिखाई दे जायेंगे। सबसे पहिला और सबसे अच्छा हल तो यही है कि पुराने उद्योग-धन्वों को फिर से जीवित किया जाय। उनमें भी बड़े-बड़े उद्योग-धन्वों को छोड़कर छोटे-छोटे कुटीर-उद्योग आरम्भ किये जायें ताकि ग्राम-ग्राम और शहर-शहर में प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल सके। हो सकता है कि ग्रामों में कुटीर-उद्योगों के द्वारा बना हुआ माल कारखानों का मुकाबला न कर सके और वह न तो उसके मुकाबले सस्ता पड़ सके न उतना सुन्दर ही बन सके, तथापि उससे प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल सकेगा और प्रत्येक व्यक्ति व्यवसायी बन सकेगा। जहाँ तक बड़े कारखानों का प्रश्न है उन्हें उखाड़ फेंकना तो ठीक नहीं है; तथापि उनकी और संख्या बढ़ाना न तो बेकारी की समस्या के हल की दृष्टि से ठीक है न अन्य दृष्टियों से। बड़े-बड़े कारखाने केन्द्रीकरण की ओर ले जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है। वे मालिक मजदूर के बीच की खाई को बढ़ाते हैं, पूँजीवाद को प्रश्रय देते हैं और मजदूरों का जीवन भी दुःखमय ही बनाते

हैं। अतः उनको और बढ़ाना ठीक नहीं। अब तो ग्रामोद्योगों के विकास से ही यह समस्या अच्छी तरह हल की जा सकती है।

जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है अब बालक बनाने वाली शिक्षा बन्द की जानी चाहिये और उसके स्थान पर इस नये युग की आवश्यकताओं के अनुसार नवीन शिक्षा आरम्भ की जानी चाहिये। हमारे प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा का आदर्श बताते हुए कहा था—“सा विद्या वा विमुक्तये”। अर्थात् वही विद्या है जो मुक्त करे। मुक्त बनाना विद्या का सबसे बड़ा गुण होना चाहिये। अतः अब नवीन शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे बालक उद्योग-धन्धे भी सीखे और स्वावलम्बी बने। हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद बालक इस योग्य अवस्थ हो जाय कि वह किसी भी प्रकार के काम में लग कर कम से कम अपनी जीविका कमा सके। जहाँ तक बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रश्न है उसका उपाय तो यही है कि उसे रोकने का प्रयत्न किया जाय। हाँ, इस बात का ख्याल अवश्य रखना चाहिये कि उसके लिये सन्तति-नियमन के आधुनिक तरीकों की ओर जाना अच्छा नहीं होगा। वे बहुत-सी बुराइयों को जन्म देते हैं। हमारा तो विचार है कि जब उद्योग-धन्धों का समुचित विकास हो जायगा तब जनसंख्या की समस्या, समस्या ही नहीं रहेगी। इङ्ग्लैण्ड और जापान का उदाहरण हमारे सामने है। यहाँ हमारे देश की अपेक्षा प्रति वर्गमील जनसंख्या का औसत काफी ज्यादा है। लेकिन उद्योग-धन्धों के विकास के कारण यहाँ यह समस्या ही पैदा नहीं होती।

प्रसन्नता की बात है कि हमारी राष्ट्रीय-सरकार इस समस्या और इसके दुष्परिणामों से बेखबर नहीं है। वह तेजी के साथ बुटीर-उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है और पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा उनके विकास में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों को भी यद्यपि वह रोक नहीं रही है, तथापि इस बात का ध्यान अवश्य रख रही है कि छोटे उद्योगों और बड़े उद्योगों में होड़ न होने पाये। सहकारी समितियों के द्वारा यह छोटे-छोटे उद्योगों को बड़ा संरक्षण और प्रोत्साहन दे रही हैं। निम्न क्षेत्र में उसने गांधीजी द्वारा निर्देशित बुनियादी तालीम के तहत जिसमें बालकों को प्रत्यक्ष रूप से व्यावहारिक शिक्षा दी

१५-१६ वर्ष की आयु तक स्वावलम्बी बन सकता है। बहु-उद्देशीय विद्यालय खोलकर भी सरकार ने पुरानी शिक्षा के दोषों से मुक्ति पाने का ही प्रश्न किया है। इस प्रकार सरकार इस दिशा में सचेष्ट है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह कार्य काफी बड़ा है तथापि इस प्रकार के प्रयत्नों से उसके हल होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा।

(१६) सह-शिक्षा

१—भूमिका

२—सहशिक्षा का जन्म और विकास

३—लाभ

४—हानियाँ

५—भारत में सह-शिक्षा की स्थिति

६—उपसंहार

सह-शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है—सह और शिक्षा। इसका अर्थ है लड़के और लड़कियों को अलग-अलग पाठशालाओं में शिक्षा के स्थान पर एक ही पाठशाला में शिक्षा की व्यवस्था। हमारे देश में सह-शिक्षा वाद-विवाद का विषय बना हुआ है। कोई उसे अच्छा कहता है कोई बुरा। प्रायः रूढ़िवादी लोग उसका विरोध करते हैं और नवीन प्रगतिशील विचार के व्यक्ति उसका समर्थन करते हैं।

हमारे देश में यद्यपि बहुत प्राचीन काल में लड़के-लड़कियों को साथ-साथ शिक्षा दी जाती थी तथापि मध्य-काल में यह व्यवस्था बदली और लड़के-लड़कियों के अलग-अलग स्कूलों की व्यवस्था प्रारम्भ हुई। यूरोप में सबसे पहिले स्विट्जरलैण्ड में उसका जन्म हुआ। फिर तो वह सारे यूरोप में फैल गई और इङ्गलैण्ड जैसे रूढ़िवादी देश के कैम्ब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड जैसे सुप्रसिद्ध विद्यालयों में अब लड़कों के साथ-साथ पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कम नहीं है। अमेरिका में भी यह प्रणाली इतनी लोकप्रिय हुई है कि वहाँ लड़के और लड़कियों के अलग-अलग स्कूल बहुत कम मिलेंगे। हमारे देश में अभी शिक्षा का प्रचार ठीक तरह नहीं हो पाया है और हमारी जनता भी रूढ़िवादी है। अतः यहाँ

इस दिशा में कोई उत्तेजनीय प्रगति नहीं हो सकी। हमारे देश का साधारण व्यक्ति पहले तो स्त्री-शिक्षा को आवश्यक ही नहीं मानता, फिर लड़के और लड़कियाँ को साथ पढ़ाना तो वह बिल्कुल ही अहितकर एवं अनर्थकारी ही मानता है। स्त्रियाँ के प्रति यह दृष्टिकोण मुसलमानों के आगमन के बाद बना। १९वीं शताब्दी में तो इसका यह प्रभाव हुआ कि हमारे देश में लड़कियों को पढ़ाना ही बुरा समझा जाने लगा, किन्तु अब समय बदल गया है। अब स्त्रियाँ को पढ़ाना बुरा नहीं माना जाता। शिक्षित समुदाय इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसने अपनी लड़कियों को कॉलेज स्कूलों में भेजना प्रारम्भ कर दिया है। वहाँ यह बात स्वेच्छा से हुई है, कहीं विवशता से, क्योंकि जब उच्च शिक्षा के लिये लड़कियाँ के लिये लड़कों से अलग विद्यालय नहीं मिलते तो विवश होकर सरग्व उन्हें लड़कों के विद्यालय में भर्ती करवाते हैं। फिर भी इतना निश्चित है कि सह-शिक्षा का प्रचार और प्रसार बढ़ता जा रहा है।

सह-शिक्षा से अनेक लाभ हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला लाभ यह है कि यह भारत जैसे गरीब देश के लिए मितव्ययता पूर्ण प्रणाली है। यदि लड़के और लड़कियाँ के अलग-अलग स्कूल बनाये जायें तो उसमें राब बहुत अधिक आता है और हमारा जैसा गरीब देश इतना खर्च उठा नहीं पाता है। परिणाम यह होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति रुक जाती है। अब स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रसार में सह-शिक्षा बहुत बड़ा योग दे सकती है। वह कम पैसे में ज्यादा काम करके दिखा सकता है। जरा साँचिये तो एक इन्जीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज के निर्माण में कितना पैसा लगता है। आज भी हमारे देश में इस प्रकार की शिक्षा देने वाले कॉलेज कुछ बड़े-बड़े शहरों में ही हैं। यदि स्त्रियाँ के लिये य अलग-अलग खोले जायें तो खर्च कितना ज्यादा बढ़ जायगा? सह-शिक्षा के द्वारा कम पैसे में हमारा काम चल जाता है। अब वह एक सुविधाजनक प्रणाली है। मितव्ययतापूर्ण होने के साथ-साथ वह लड़के-लड़कियों के बीच स्वस्थ वातावरण का निर्माण करती है। जहाँ लड़के-लड़कियाँ अलग-अलग पढ़ते हैं वहाँ उनके सम्बन्धों में दालीनता और स्वस्थता नहीं हो एक दूसरे

पुरुषता की दृष्टि से देखते हैं। अखिर स्त्री-पुरुष परस्पर साधक हैं, न। बाधक तो है नहीं जो उन्हें एक दूसरे से अलग रखा जाय। अपने आगामी जीवन में उन्हें विवाह के बन्धन में बँधकर रहना है तो विवाह के पहले अलग-अलग रहने से क्या लाभ? समाज में ही जब बेटों और पुरुषों के अलग-अलग हाट, बाजार, दुकानें, कारखाने, घर, लड़क आदि नहीं तो स्कूल ही अलग-अलग क्यों बनाये जाते हैं। अलग-अलग स्कूल बनाकर तो मानों हम उसके बीच भेद की दीवार खड़ी करते हैं, जो उचित नहीं कही जा सकती। इससे लड़कियों में लजीलापन बढ़ता है, और लड़कों में शालीनता का अभाव उत्पन्न होता है। एक दूसरे के सम्पर्क में आने से लड़कियाँ निर्भय बनती हैं और लड़के सम्य एवं सुशील। वे एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे का आदर करते हैं। इसके अतिरिक्त, सह-शिक्षा उनमें स्पर्धा को भावना पैदा करती है। और वे एक-दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार की स्पर्धा दोनों के लिए हितकारी होती है।

सह-शिक्षा का एक और लाभ यह होता है कि उन्हें अपना जीवन-साथी चुनने में सरलता होती है। एक दूसरे के साथ रहते-रहते वे एक दूसरे के स्वभाव से परिचित होते हैं और फिर जिसे साथी चुनते हैं वह सच्चे अर्थों में उनका जीवन साथी बन जाता है। इस प्रकार सह-शिक्षा स्त्री-पुरुष के समानाधिकार का नारा है। वह दोनों को समानता की भूमिका में खड़ा करता है जो कि इस युग की माँग है। वरों से नारी पीड़ित और पददलित रही है, अब उसे जीवन के सब क्षेत्रों में पुरुषों वरावरी का दर्जा देना है। उसमें आत्म-विश्वास और आत्म-सम्मान पै करना है। सह-शिक्षा इसी दिशा में प्रयत्नशील है।

लेकिन हमारे देश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो सह-शिक्षा विरोधी हैं। जो उसे समाज की प्रगति के लिये अहितकर समझते उनका कहना है कि जिन स्कूलों में सह-शिक्षा की व्यवस्था की जा वहाँ व्यवस्था का काम बड़ा कठिन और पेचीदा बन जाता है। की रुचि और आवश्यकता के अनुकूल अलग विषयों की व्यवस्था

पडता है और लड़कियाँ की रूचि और आवश्यकता के अनुसार अलग विषयों की। क्योंकि एक ही पाठ्यक्रम तथा एक ही प्रकार के विषय उनकी रूचि के अनुकूल नहीं होते। उनका कहना है कि तर्कशास्त्र, ग्रीस और रोम का इतिहास तथा इसी प्रकार के अन्य विषय लड़कियों को उनके भावी जीवन में कोई लाभ नहीं पहुँचाते। उनके लिए बाल-मनोविज्ञान, गृह-विज्ञान, स्वास्थ्य-विज्ञान, बाल-संगोपन आदि विषय ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। अतः दोनों को एक ही प्रकार के विषय पढ़ाना माना दोनों का विकास रोकना है जो शिक्षा का सही लक्ष्य नहीं हो सकता।

सह-शिक्षा के विरोधियों का दूसरा बड़ा तर्क यह है कि यह लड़के-लड़कियों की नैतिक भावना पर बड़ा विपरीत प्रभाव डालती है। सह शिक्षा उनकी स्वतन्त्रता-पूर्वक मिलने-जुलने का अवसर देती है जिससे चारित्रिक पतन का काम सरल हो जाता है। लड़कों के बीच में लड़कियों की उपस्थिति उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के बजाय नीचे गिराने की ही प्रेरणा देती है। यह आयु हाँ ऐसी होती है जिसमें विवेकशीलता कम होती है, आवेग अधिक। अतः पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। १५-१९ वर्ष से लेकर २०-२२ वर्ष तक की आयु ही ऐसी है, जिसमें उन्हें एक-दूसरे से अलग रखना हितकारी होता है। उनका यह भी कहना है कि सह-शिक्षा के द्वारा लड़के-लड़कियों को एक दूसरे के सम्पर्क में आने का जो अवसर मिलता है और उनके परिणामस्वरूप जो प्रेम-विवाह होते हैं वे प्रायः असफल हाथ हुए ही देखे गये हैं। ऐसे विवाह में निरुद्ध सम्पर्क के कारण अधिक आकर्षण और प्रेम की तीव्रता नहीं होती। नतीजा यह होता है कि वे एक दूसरे से ऊबन लगत हैं और थोड़े दिन बाद तलाक देने के लिए तैयार हो जाते हैं।

इस प्रकार सह-शिक्षा के पक्ष और विपक्ष में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन उसके विपक्ष में जो कुछ कहा जाता है, उसमें केवल एक ही तर्क महत्वपूर्ण है और वह यह कि उससे बाल-शिक्षा के नैतिक पतन का मार्ग खुल जाता है। इस तर्क में

दिखाई नहीं देता कि जो लोग यूरोप-अमेरिका में स्त्री-पुरुषों को द-भाव के एक साथ रहते हुए देख चुके हैं, वे बताते हैं कि हमेशा रहने पर काम-भावना पैदा नहीं होती। अतः कुल मिलाकर सह-का विचार बुरा नहीं है।

हमारे देश में जो कुछ चल रहा है उसको सही अर्थ में सह-शिक्षा कहा जा सकता। वह तो पश्चिम की अन्वी नकल मात्र है। हमारे देश के विद्यालयों में लड़के-लड़कियों साथ-साथ पढ़ने अवश्य लगे हैं लेकिन उनके बीच की दूरी बनी ही रहती है। लड़कियाँ अपने निश्चित स्थान पर बैठती हैं और क्लास समाप्त होते ही लाज में सिमटी हुई अपने स्थान पर चली जाती हैं। इससे लड़के-लड़कियों के बीच विचारों के आदान-प्रदान और सम्पर्क नहीं हो पाता। परिणाम यह होता है कि उन्हें एक-दूसरे को समझने का मौका नहीं मिलता और वे एक-दूसरे के प्रति अजनबी बने रहते हैं। उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग और आदर पैदा होने के स्थान पर अनुदारता और कठोरता बनी रहती है। यह स्थिति सह-शिक्षा के हेतु पर ही कुठाराघात करती है। हाँ, सह-शिक्षा की कुछ झलक कला-कला, बम्बई, दिल्ली आदि शहरों तथा ईसाई-मिशनरियों द्वारा संचालित स्कूल कॉलेजों में अवश्य दिखाई देती है।

इस प्रकार सह-शिक्षा हमारे देश में अभी प्रयोगावस्था में ही है। आज यद्यपि हम उसे एकदम अच्छी और ग्राह्य नहीं कह सकते तथापि इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि वह एकदम अग्राह्य और बुरी भी नहीं है। वह अभिशाप कम, वरदान अधिक है। जब तक उसका पूरा-पूरा विकास न हो, तब तक बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। यह सावधानी एक ओर अध्यापकों को रखनी होगी, दूसरी ओर विद्यार्थियों को। हमारी दृष्टि में यदि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की आयु के बालकों के लिये सह-शिक्षा का प्रवन्व किया जाय और इण्टर तथा बी०ए० के छात्रों को अलग-अलग शिक्षा का, तो वह अभी बीच के समय के लिए हितकर होगा। एम०ए० तथा आगे फिर उनको साथ शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाय तो कोई बुराई नहीं होगी। चारित्रिक पतन की सम्भावनाओं की आयु १६ से २० वर्ष तक है। यदि उस समय सावधानी रखी गई तो

उसके लिए ज्यादा खतरा नहीं रहेगा। यह एक मध्यम मार्ग है तथा जब तक हमारा देश सह-शिक्षा के आदर्श को पूरी तरह समझ नहीं पाता तब तक के लिये यह तरीका हितकर हो सकता है। हमारा देश जनतन्त्र है और जनतन्त्र में स्त्री-पुरुष का दर्जा समान होता है। सह-शिक्षा लड़कियों को समानता के स्तर पर लाना चाहती है। अतः हमें उसका स्वागत करना चाहिए।

(२०) ग्रामोद्योग

१—भूमिका

२—ग्राम-विकास और ग्रामोद्योग

३—ग्रामो के अलग-अलग उद्योग-धन्धे

४—ग्रामोद्योग ही क्यों ?

५—लाभ

६—उपसंहार

यद्यपि हमारे देश में जमरोदपुर, कानपुर, अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े-बड़े औद्योगिक शहर हैं, तथापि देश की औद्योगिक स्थिति बड़ी असन्तुलित है। बात यह है कि हमारा देश कृषि-प्रधान है, अतः उसके उद्योग कृषि से सम्बन्धित होने चाहिये और छोटे-छोटे ग्राम तक उनका प्रसार होना चाहिये। भारत जैसा विशाल देश कुछ शहरों में बड़े कारखाने चलाकर अपने समूचे देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कर सकता। जब ग्रामों में हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग रहता है और देश के लगभग ८० प्रतिशत व्यक्ति कृषि के उद्योग से ही अपनी जीविका कमाते हैं, तब ग्रामों से दूर कुछ शहरों के उद्योग सारे देश का कोई महत्वपूर्ण हित-साधन नहीं कर सकते। भारत-सरकार की पन्द्रह-वर्षीय-पुनर्निर्माण-योजना, तथा द्वितीय-पञ्चवर्षीय-योजना की रूप-रेखा तैयार करनेवाले लोगों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है तथा अपनी योजनाओं में इस बात पर जोर भी दिया है।

हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके एक सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी ने इस तथ्य को बहुत पहने ही अनुभव कर लिया था कि विकास

तब तक नहीं हो सकता जबतक कि ग्रामों का विकास न किया जाय । गांधीजी तो बार-बार कहा करते थे कि भारत की मुक्ति ग्रामों में निहित है, अतः उन्होंने आजादी की लड़ाई के अनेक कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हुए भी ग्रामों में चलने वाले उद्योग-धन्धों के विकास की बात बड़ी दृढ़ता से उठाई थी और उसे अपने रचनात्मक कार्यों का एक महत्वपूर्ण अंग बनाकर उतना ही महत्व प्रदान किया था, जितना स्वतन्त्रता प्राप्ति को । अखिल-भारतीय-चर्खा-संघ और अखिल-भारतीय-ग्रामोद्योग-संघ के कार्यों से कौन परिचित नहीं है ? यद्यपि ये दोनों संघ सारे देश के ग्रामों में खादी-ग्रामोद्योग को फैला नहीं पाये हैं तथापि उन्होंने इस दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है । खादी तो बड़ी तेजी के साथ देश में फैली थी और आजादी के दीवानों की पोशाक ही बन गई थी । उन दिनों ग्रामोद्योग भी विकास की दिशा में बढ़े थे ।

वर्तमान भारत का आर्थिक ढाँचा बड़े विरोधी तत्त्वों से बना है । एक हमारे यहाँ वायुयान चलते हैं, दूसरी ओर बैलगाड़ी । बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों के साथ यहाँ छोटे-छोटे ग्रामोद्योग भी चलते रहे हैं । हमारी राष्ट्रीय सरकार भी यह तय नहीं कर पा रही है कि देश में बड़े-बड़े उद्योग ही चलें या छोटे-छोटे । वह वायुयान और बैलगाड़ी दोनों को ही साथ-साथ चलाना चाहती है, किन्तु यह बहुत आवश्यक है कि इन दोनों प्रणालियों में से किसी एक को अपनाया जाय । दो घोड़ों की सवारी सदैव खतरनाक ही रहती है । सरकार को इस अनिश्चित और अस्पष्ट नीति के कारण हमारे ग्रामों का भी शहरीकरण हो रहा है । गाँव उजड़ते जा रहे हैं और अनाज तक हमें बाहर से ही मँगाना पड़ रहा है क्या यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं है ? जब देश के ८० प्रतिशत लोगों को खेती से जीविका मिलती है तो खेती और ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहित करने से ही देश की उन्नति हो सकती है । हमारे ग्राम पहले स्वावलम्बी थे । कुम्हार गाँव के लिये बरतन बना देता था और बढ़ई लकड़ी की चीजें । लुहार लोहे की चीजें तैयार कर देता था और सुनार सोने-चाँदी की । किसान खाली समय में रस्ती बट लेते थे, गुड़ तैयार कर लेते थे, सागभाजी व फल वीं लेते थे तथा सूत कातने,

कपड़ा बुनने, कम्बल बनाने आदि का कार्य भी कर लेने थे। किन्तु आज कपड़ा, कम्बल, शस्कर, बरतन सब कुछ बड़े-बड़े कारखानों में तैयार होकर ग्रामों में पहुँचते हैं, जिससे गाववाले बेरोजगार बनने हैं और परावलम्बी भी। अतः हमारे गांवों की परम्परा ग्रामोद्योग ही कायम रख सकते हैं।

ग्रामोद्योग के पक्ष में एक सबल कारण यह है कि हमारा किसान वर्ष में लगभग छह महीने खाली रहता है। यदि उसे इस अर्से के लिए कोई काम मिल जाय तो वह अपनी आर्थिक स्थिति निश्चय ही ठीक बना सकता है। लेकिन देश के इतने किसानों को काम देने का प्रश्न सरल नहीं है। उसका एक ही हल हो सकता है और वह है ग्रामोद्योग के द्वारा ऐसी चीजें पैदा की जा सकती हैं जो किसान की दैनिक आवश्यकताओं से सम्बन्ध रखती हैं। जैसे कपड़ा, ऊन की चीजें, घहद, दूध, घी, मक्खन, फल, सब्जो, गुड़, कागज, माचिस, तेल, साबुन आदि। उद्योग उसे स्वावलम्बी बनाने के साथ साथ आलस्य, किगुलबर्ची, बर्जदारी, तथा चोरी-डकैती आदि बुराईया से दूर रखेंगे।

ग्रामोद्योग का दूसरा बड़ा लाभ यह है कि वह बड़े-बड़े उद्योगों की बहुत-सी बुराइयों से मुक्त है। उदाहरणार्थ—उनमें शोषण के लिए स्थान नहीं है, वे मालिक-मजदूर की खाई पैदा नहीं करते, मजदूरों की स्थिति दयनीय नहीं बनाते और केन्द्रीकरण के अनेक दोषों से बचाते हैं। ग्रामोद्योग ऐसे उद्योग हैं जो सीधे-साधे ढंग से ग्रामों में किये जा सकते हैं। उनके लिए न लम्बी-चौड़ी जमीन की आवश्यकता है, न बड़ी-बड़ी मशीनों की। न लाखों रुपया की आवश्यकता है, न हजारों मजदूरों की। उन्हें तो एक-दो व्यक्ति ही बड़ी सरलता से बिना कोई विशेष पूँजी लगाये चला सकते हैं। उनमें मुताफे-खोरी के लिए कोई स्थान नहीं। वे बड़े उद्योगों की तरह मालिक को धनी और मजदूर को गरीब नहीं बनाते। ग्रामोद्योग से बनी हुई चीजें स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। हाथ का पिटा आटा मिल के आटे की अपेक्षा अधिक स्वास्थ्यवर्द्धक होता है। इसी प्रकार धानी का तेल, मिल के तेल से अच्छा होता है। यही बात हाथ-कुटे चावल, गुड़, घी, घहद आदि की होती है। यह ठीक है कि बहुत-सी चीजें मशीनों की बर्तन-पैजों की

सुन्दर नहीं हो पाएंगी। किन्तु यदि ग्रामोद्योगों को पर्याप्त अवसर तो वह दिन दूर नहीं रहेगा जब हाथ का कपड़ा मिल के कपड़े की ज़रूरत पूरी कर लेगा। प्राचीन काल में हमारे देश में इतना ही सुन्दर कपड़ा बनता था, अतः इस सम्बन्ध में भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है।

ग्रामोद्योग ग्रामों की उन्नति का मूल मन्त्र है। उसकी उन्नति में ग्रामों का विकास छिपा हुआ है। वे आर्थिक उन्नति के साथ शैक्षणिक उन्नति में भी योग देंगे। वे ग्रामों की स्थिति सुदृढ़ बना कर हमारे देश को एक स्वावलम्बी और समृद्ध देश बनाएंगे। किन्तु इसके लिए ग्रामोद्योगों को संगठित स्वरूप प्रदान करना होगा। यदि ग्रामोद्योग पंचायतों की देख-रेख में चलें अथवा प्रत्येक ग्रामोद्योग किसी सहकारी-समिति के द्वारा चले तो उसमें उसका अधिक लाभ मिल सकेगा। सहकारिता के द्वारा चलनेवाले ग्रामोद्योग विश्रुंखलित न रहने पाएंगे। कुछ ज्यादा लोगों के सहयोग के कारण उनका कौशल, संगठन, कला, मूल्य सब कुछ उन्नत और उसका लाभ भी ज्यादा लोगों में वितरित होगा।

(२२) भूदान-यज्ञ

१—भूमिका

२—भूदान-यज्ञ का जन्म

३—उसका विकास

४—भूदान का उद्देश्य

५—उसके लाभ

६—उपसंहार

गांधीजी हमारे देश की ही नहीं, विश्व की एक बहुत बड़ी विभूति थे। उन्होंने यद्यपि हमारे देश को विदेशी शासन के बन्धन मुक्त किया, तथापि उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह ही नहीं थी उनकी विशेषता यह भी थी कि उन्होंने अन्याय और अत्याचार के प्रतिकार का एक नया मार्ग हमें दिखाया और उस पर चल कर यह सिद्ध कर दिया कि वह अवश्य सफल हो सकता

उन्होंने सत्य, अहिंसा, त्याग, बलिदान आदि के द्वारा जहाँ व्यक्ति को मुक्त और पवित्र जीवन को ओर ले जाने का प्रयत्न किया वहाँ इन्हीं सब के द्वारा समाज, राष्ट्र और विश्व को भी इस दिशा में ले जाने का प्रयत्न किया। पाप-ताप से जलती हुई दुनियाँ के लिए यह एक बहुत बड़ा सन्देश था। उनकी मृत्यु के बाद उनके बहुत से साथी शामन के कार्य में लग गये और उसमें इस घुरी तरह से उलझ गये कि गांधीजी के बताये हुए मार्ग से देश की अन्य बहुत-सी समस्याओं का हल सोचने और उस दिशा में कार्य करने का प्रयत्न ही शिथिल-सा हो गया। ऐसे कठिन समय में गांधीजी के एक निवृत्त साथी श्री विनोबा भावे आगे आये उन्होंने गांधीजी के ही सिद्धान्तों के अनुसार हमारी आर्थिक, नैतिक, और सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का बड़ा ही सुन्दर हल बताया।

सन् १९५१ के अप्रैल माह में विनोबाजी सर्वोदय सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन में सम्मिलित होने शिवरामपल्ली, हैदराबाद गये। उन दिनों साम्यवादियों ने हैदराबाद राज्य के १-४ जिलों में बड़ा आतंक फैला रखा था। उन्होंने बड़े-बड़े जमींदार, जागीरदार, और धनपतियों को मारकर या सूटकर उनकी सम्पत्ति पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया था। सरकार तो दूर, नापैस के कार्यकर्त्ता तक उस क्षेत्र में जाने से डरते थे। अतः वहाँ के कुछ व्यक्तियों ने विनोबाजी का ध्यान उस ओर आकर्षित किया और कहा कि यदि वे उस प्रदेश का दौरा करके वहाँ शान्ति स्थापित कर सकें तो बड़ा अच्छा रहे। विनोबाजी ने इसे स्वीकार कर लिया और उस प्रदेश की पैदल यात्रा प्रारम्भ की। वे वहाँ के गाँव-गाँव में घूमकर सारी स्थिति समझने का प्रयत्न कर रहे थे ताकि उसका कोई अच्छा हल निकाला जा सके। १८ अप्रैल के दिन जब वे तेलंगाना के एक ग्राम में यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने ग्रामवासियों से मिलकर वहाँ की सारी स्थिति समझने का प्रयत्न किया। वहाँ के हरिजनों ने अपनी कष्ट-कथा उनके सामने रखी और कहा

यदि हमें कुछ जमीन मिल जाय तो हमारी सारी समस्या हल हो जाय, तब हम लोग मन लगाकर खेती करेंगे और अपनी जीविका कमा लेंगे। लेकिन आज तो हमारे पास जीविका का कोई साधन ही नहीं है। हम ईमानदारी, सच्चाई, न्याय और सहयोग से जीवन बिताना चाहते हैं लेकिन हमारे पास उसका कोई साधन ही नहीं है। विनोबाजी को उनकी बात ठीक लगी। उन्होंने सायंकाल प्रार्थना-सभा में उस हरिजन की बात को ठुकराया और कहा कि क्या इस समस्या का हल गाँव के भाई ही आपस में मिलकर ढूँढ नहीं सकते? यहाँ कुछ लोगों के पास अधिक जमीन भी होगी। अतः क्या वे अपने गरीब ग्रामवासी भाइयों को सुखी और ईमानदारी का जीवन बिताने के लिये कुछ नहीं दे सकेंगे? एक भाई ने जो वकील थे अपनी जमीन में से १०० एकड़ जमीन हरिजन-भाइयों को स्वेच्छापूर्वक देना स्वीकार कर लिया। वस विनोबा को अचानक ही इस समस्या का हल सूझ गया।

अपनी आगे की यात्रा में उन्होंने प्रत्येक ग्राम में ग्रामवासियों से कहा, हवा और पानी की तरह जमीन भी ईश्वर से ही हमें प्राप्त हुई है उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होना और शेष व्यक्तियों को उससे वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है। जो खेती करना चाहता है उसके निर्वाह योग्य भूमि देना ही चाहिये। उनकी इन बातों का बड़ा असर हुआ और वे जहाँ-जहाँ गये उन्हें गरीब भूमिहीन लोगों के लिए भूमि मिली। इस यात्रा में उन्हें प्रतिदिन २०० एकड़ भूमि औसतन प्राप्त हुई। हैदराबाद की यात्रा के बाद प्रधान-मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू के निमन्त्रण पर वे देहली गये। वे मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश आदि में से गुजरते हुए देहली पहुँचे और इस डेढ़-दो मास की यात्रा में उन्हें ग्राम-ग्राम से लगभग ४०० एकड़ भूमि प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त हुई। यह एक अच्छी सफलता थी। अतः वे वर्धा लौटने के बजाय उत्तर-प्रदेश की ओर मुड़ गये और उन्होंने एक ही वर्ष में एक लाख एकड़ भूमि प्राप्त करने का निश्चय किया। यह निश्चय पूरा हुआ और उसके बाद पाँच लाख एकड़ भूमि प्राप्त करने का निश्चय किया गया। ईश्वर की कृपा से वह भी सफल हुआ और उन्होंने बिहार में होने वाले

चाण्डिल सम्मेलन तक २५ लाख एकड़ भूमि प्राप्त करने का निश्चय किया। यह निश्चय भी पूरा हो गया तो उन्होंने सन् १९५७ के अन्त तक देश की भूमि-समस्या ही हल करने का संकल्प किया और उसी कार्य में जुट गये। वे पैदल यात्रा करते हुए बिहार से बंगाल, बंगाल से उड़ीसा, उड़ीसा से आन्ध्र और आन्ध्र से मद्रास, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर आदि का दौरा करते हुए सारे देश में पैदल घूम रहे हैं और अब तक उन्हें पचास लाख एकड़ से अधिक भूमि प्राप्त हो गई है। लगभग साठे तीन हजार ग्राम ग्रामदान में प्राप्त हो गये हैं और तीन हजार निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने जीवन-दान देकर इस कार्य में अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। सम्पत्तिदान में बहुत-सी सम्पत्ति भी मिली है जो उन्होंने किसानों को हल, बैल, कुआँ तथा कृषि के औजार प्राप्त करवाने में खर्च की है। इस प्रकार भूदान का आन्दोलन अपने जीवन के ६-७ वर्षों में ही एक शक्तिशाली आन्दोलन बन गया है और उसने बहुत मफन्ता प्राप्त कर ली है।

भूदान एक क्रान्तिकारी आन्दोलन है। वह अहिंसक समाज का निर्माण करना चाहता है। इसका उद्देश्य है—सर्वोदय। वह सबका उदय, सबकी उन्नति करना चाहता है और अपने कार्यक्रम का प्रारम्भ अंशजनोंदय से करता है। जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा दरिद्र, असहाय और पीड़ित हैं उन्हीं को सबसे पहिले उठाना उसका लक्ष्य है। वह समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से समता, सहयोग, भ्रातृत्व और प्रेम का वातावरण पैदा करना चाहता है। वह ऐसे जनतन्त्र की स्थापना करना चाहता है जिसमें केन्द्र की सत्ता कम से कम हो; जिनमें प्रत्येक ग्राम स्वशासित, स्वावलम्बी और स्वयं पूर्ण हो; जहाँ सब व्यक्तियों के समान अधिकार और समान कर्तव्य हो; जहाँ आर्थिक दृष्टि से कोई किसी का शोषण न करता हो और जीवन की आवश्यकताओं से सबको प्राप्त हो। सब प्रेम, एकता और सौहार्द के मूल में खड़े हों। इसीलिये भूदान-आन्दोलन किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग से दूर है। वह विचार-परिवर्तन के द्वारा यही उसकी क्रान्ति की प्रक्रिया है। वह आन्दोलन है। समाज से हिंसा, ~

आज व्यवहार में वही सब हो रहा है जैसा वे चाहते हैं। आज विद्यालयों में लड़कियों का वही पाठ्यक्रम है जो लड़कों का है। यदि कोई अन्तर है तो केवल इतना ही कि लड़कियों के लिए गृह-विज्ञान, सिलाई, स्वास्थ्य-रक्षा जैसे एक दो विषयों को विशेष रूप से पढ़ाने की व्यवस्था कर दी गई है। कुल मिलाकर आज लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में कोई अन्तर नहीं है। यदि हम विचारपूर्वक देखें तो यह बात स्पष्ट हुए बिना नहीं रहती कि लड़के और लड़कियों में बहुत कुछ समानता है। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि उनमें पूरी तरह समानता भी नहीं है। लड़के और लड़कियों के जीवन का उद्देश्य, उनके स्वभाव, प्रकृति और रुचि का अध्ययन बताता है कि उनमें बहुत कुछ समानता के साथ कुछ असमानता भी हैं। अतः उनकी शिक्षा में भी बहुत कुछ समानता और थोड़ीसी असमानता अवश्य रखनी होगी। भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, स्वास्थ्य-विज्ञान, साधारण-विज्ञान आदि ऐसे विषय हैं जिनके ज्ञान की जितनी आवश्यकता लड़कों को है उतनी ही लड़कियों को भी है। किन्तु आगे चलकर विश्वविद्यालयों में दर्शन-शास्त्र, भौतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, भूगर्भ-शास्त्र आदि का जो ज्ञान दिया जाता है वह लड़कियों के लिए उतना उपयोगी नहीं होता जितना लड़कों के लिए। यदि कोई लड़की इन विषयों की प्रोफेसर बनना चाहे तो बात दूसरी है। अन्यथा साधारण लड़की के लिए इनका ज्ञान अनावश्यक-सा ही है।

बहुत से लोगों की यह धारणा है कि जिस प्रकार अलंकार शरीर को सजाने के लिए पहने जाते हैं, उसी प्रकार शिक्षा भी एक प्रकार का अलंकार है। शिक्षा से लड़की की सुन्दरता और कीमत बढ़ जाती है और अच्छा दूल्हा प्राप्त करना सरल हो जाता है। किन्तु उनकी यह धारणा भ्रान्त है। शिक्षा जीवन का प्रशिक्षण देती है, आचरण का संस्कार करती है, या यों कहें कि वह जीवन की कला सिखाती है। यदि शिक्षा से ये बातें नहीं आती हैं तो वह शिक्षा शिक्षा नहीं है। अतः जहाँ तक आचरण का संस्कार करने या जीवन की कला सिखाने का प्रश्न है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तो प्रत्येक लड़की के लिए अनिवार्य होनी चाहिये। 'विश्व-विद्यालय' की शिक्षा उन्हीं लड़कियों को देना चाहिये जो वकील, डॉक्टर,

प्रोपेयर बनना चाहें या सरकारी नौकरी में प्रविष्ट होना चाहें। हमारे देश में प्रायः कम लड़कियाँ ही इस दिशा में जाना पसन्द करती हैं। अतः सभी लड़कियाँ को दर्शन, विज्ञान और साहित्य की उच्च-शिक्षा देना व्यर्थ है। अधिकांश लड़कियाँ को तो एक अच्छी माँ पत्नी और नागरिक बनना है। ऐसी स्थिति में उन्हें इसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिये जिससे इस दिशा में उनका मार्ग सुगम बन सके। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे देश में इस प्रकार की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है।

आजकल विज्ञान एवं उद्योग-धन्या की प्रगति ने स्त्री-शिक्षा की समस्या को एक नया ही रूप दे दिया है। अब सपुक्त-परिवार-प्रणाली तेजी के साथ समाप्त हो रही है और छोटे-छोटे कुटुम्ब बनते जा रहे हैं। इससे जहाँ व्यक्ति को अपनी आय का पूरा-पूरा लाभ स्वयं उठाने और ज्यादा मुन-मुविधा का जीवन बिताने का अवसर मिल रहा है वहाँ उसका जीवन अरक्षित भी हो रहा है। सपुक्त-परिवार में परिवार के सदस्यों की आय सारे परिवार में बँट जाती थी, किन्तु अब, सूलें, रंगड़े, बेकार व्यक्ति अथवा विधवा माँ-बहनों का जीवन सुरक्षित रहता था। किन्तु आजकल एक बार तो इस अरक्षिता के कारण तथा दूसरी ओर बढ़ती हुई महँगाई तथा बढ़ते हुए जीवनमान के कारण परिवार की स्त्रियाँ को भी नौकरी या कोई अन्य काम करने के लिये विवश होना पड़ता है। शहरों में बहुत-सी विवाहित स्त्रियाँ थर्क, अध्यापिका, नर्स तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करती हुई दिखाई देती हैं। इधर ग्रामा में भी स्त्रियाँ पति के कार्य में हाथ बँटाती हैं। वे खेती और घासोद्योगों का बहुत-सा कार्य संभालती हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्त्री के लिए कोई न कोई स्वतंत्र कार्य करना अनिवार्य होता जा रहा है। अब उनके लिए पुराने जमाने की तरह घर की बहार-दोबारी में बन्द रहना सम्भव नहीं रहा है। यही कारण है कि हमारे स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब समय ही कुछ इस प्रकार का बन गया है कि बिना कोई काम किये जीवन बिताना सम्भव नहीं रहा है। आज हमारे देश में सैकड़ों-हजारों स्त्रियाँ डॉक्टर, प्रोपेयर, अध्यापक, सिपाही, विधान-सभा की सदस्य, मन्त्री वगैरह हैं। जैसे-जैसे समय बीतेगा इन क्षेत्रों में उनकी संख्या बढ़

परिवर्तन भले ही हमें पसन्द नहीं हो, किन्तु वह आ रहा है और आकर रहेगा। अतः यह आवश्यक है कि हमारे देश की स्त्रियाँ उसके योग्य बनें। शिक्षा को ही यह कार्य करना है।

दूसरे देशों की भाँति हमारे देश में भी स्त्रियों की शिक्षा का काम पिछड़ा हुआ है। बड़े-बड़े शहरों में लड़कियाँ अवश्य पढ़ती हैं। किन्तु ग्रामों और कस्बों में तो प्रायः लड़कियों की शिक्षा का अभाव-सा ही है। लड़कियों के नये-नये स्कूल, कॉलेज प्रत्येक नगर और ग्राम में खोलना वस्तुतः बड़ा खर्चीला होगा। अतः सह-शिक्षा ही इस प्रश्न का एक मात्र हल हो सकता है। यदि लड़के-लड़कियाँ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा एक ही स्कूल में प्राप्त करते हैं तो उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। ऐसी स्थिति में लड़कियों की शिक्षा की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए सह-शिक्षा प्रारम्भ करना लाभदायक होगा। जहाँ तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है स्त्रियों को कुछ विषयों की शिक्षा विशेष रूप से दी जा सकती है, जैसे—परिवार-नियोजन, शिशु-कल्याण, सामाजिक स्वास्थ्य और सफाई, बाल-शिक्षा आदि। इस प्रकार के विषयों की शिक्षा से स्त्रियाँ समाज की उपयोगी सेवा करने के साथ-साथ स्वतन्त्र रूप से जीविका कमाने का साधन भी प्राप्त कर सकेंगी।

स्त्री-शिक्षा का काम हमारे देश में बहुत पिछड़ा हुआ है। उसे आगे बढ़ाने के लिए अभी बहुत-बहुत काम करना है। सरकार को भी उस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। हमारी दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में उसके लिए पर्याप्त पैसा खर्च करने की व्यवस्था नहीं है। अभी सरकार के सामने उत्पादन बढ़ाने की समस्या प्रमुख है। यह महत्त्वपूर्ण भी है किन्तु उसके हल होते ही इस प्रश्न पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। अन्यथा इसके अभाव में हमारा देश पूरी-पूरी प्रगति नहीं कर सकेगा।

(२३) धर्मदान

१—धर्मदान का अर्थ।

२—धर्म-आधारित व्यवस्था का उद्देश्य—समता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व।

३ धर्मदान का महत्त्व।

४—लाभ।

५—धर्मदान और ग्रांथीजी ।

६—उपसंहार ।

धर्मदान दो शब्दों से मिलकर बना है—धर्म और दान । धर्म का अर्थ है परिश्रम या मेहनत और दान का अर्थ है देना । अतः साधारणतः धर्मदान का अर्थ है 'परिश्रम देना' । जिस प्रकार हम किसी दीन, दुखी या अभावग्रस्त व्यक्ति को रुपये-पैसे या अनाज कपड़े दान के रूप में देते हैं उसी प्रकार जहाँ आवश्यकता हो वहाँ बिना कुछ पारिश्रमिक लिए हुए धर्म करें और उसका लाभ समाज या किसी व्यक्ति को दे यही धर्मदान का प्रचलित अर्थ है । किन्तु वस्तुतः धर्मदान का इतना ही अर्थ नहीं है । धर्मदान एकदम नया शब्द है । इसका जन्म विनोबाजी के भूदान-आन्दोलन के साथ हुआ है । विनोबाजी ने भूदान के बाद सम्पत्तिदान, बुद्धिदान, हलदान, बैलदान, वृषदान, जीवनदान, धर्मदान आदि नये नये शब्द दिये और उन्हें नये-नये अर्थों से प्रतिष्ठित किया । वे दान की उस भावना को अच्छा नहीं समझते जिसमें दानदाता को महान् और दान लेने वाले को हीन माना जाता है । दान में जो उपकार की भावना छिपी हुई है, वह भी उन्हें पसन्द नहीं है । उन्होंने प्राचीन शास्त्रों में दिये हुए "दान सविभाग" के अनुसार दान को मम-विभाग कहा है । अर्थात् जिसके पास ज्यादा है वे बराबर हिस्सा करने के लिए अपने धन सम्पत्ति या धर्म को उन लोगों को देते हैं जिनके पास या तो बिल्कुल नहीं है या कम है । इस प्रकार विनोबाजी के अनुसार दान में कर्तव्य की भावना छिपी हुई है । हमारे एक कवि ने लिखा है—

जो जल बाढ़ नाव में, घर में बाढ़े दाम ।

दोऊ हाथ उन्नीचिय, यहु मज्जन को काम ।

जिस प्रकार नाव में पानी बढ़ जाने पर उसे उलीच कर फेंकना ही लाभदायक होता है, उसी प्रकार घर में पैसा बढ़ जाने पर उसे अभावग्रस्त लोगों को देना लाभदायक होता है । यहाँ पैसा देने के पीछे अपने स्वयं के कल्याण की भावना है । वैसे इसी प्रकार की भावना विनोबाजी द्वारा प्रयुक्त दान शब्द में है । ऊपर बताये हुए अनेक दानों में वे लोगों को दान देने पर उपकार करने के लिए नहीं अपितु अपने स्वयं

दी जाती हैं। अतः उसमें दान लेने वाले के प्रति तुच्छता की भावना बिल्कुल नहीं होती।

श्रमदान विनोबाजी के मुँह से निकला हुआ शब्द है, अतः उसमें विनोबाजी के जीवन-दर्शन की झलक है। विनोबाजी चाहते हैं कि एक नये समाज की रचना की जाय जिसमें सबको समानता का दर्जा प्राप्त हो। जिसमें न कोई धनी हो न कोई गरीब, न कोई ऊँचा हो न नीचा। अतः श्रमदान अन्य दानों की तरह ही इस समता को लाने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का उत्पादन श्रम, पूँजी और प्रकृति-साधनों के योग से होता है। यद्यपि उत्पादन में इन तीनों का ही योग्य भग्न बराबरी का महत्त्व है तथापि पूँजी सर्वोपरि होगई है। पूँजी से श्रम बरीद किया जाता है और प्राकृतिक साधन भी। जिसके पास आज पूँजी नहीं है उसके गारे रास्ते बन्द हैं। वह न तो उत्पादन कर सकता है न न्यायपूर्ण जीवन ही बिता सकता है। उसे पूँजीपतियों का गुलाम बनना पड़ता है, तब कहीं जीवन की आवश्यक सामग्रियाँ मिल पाती हैं। विनोबाजी समता का उद्देश्य सामने रखकर इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। वे श्रम को प्रमुख स्थान देना चाहते हैं। इसी प्रकार प्रकृति के साधन जैसे जमीन, खनिज, जल, वायु आदि भी किसी एक व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं। वे ईश्वर ने सबको समान रूप से दिये हैं। इन पर किसी व्यक्ति को अपना कब्जा जमाकर बैठ जाने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति श्रम करना चाहता है उसे जमीन, खनिज, जल, वायु, आदि समान रूप से मिलने चाहिये। अब तक उत्पादन पूँजी पर आधारित रहा है किन्तु विनोबाजी उसे श्रम-आधारित बनाना चाहते हैं। श्रम-आधारित उत्पादन के द्वारा समाज में श्रम का महत्त्व बढ़ेगा और उससे विषमता की भावना मिटेगी, क्योंकि श्रम की शक्ति सब व्यक्तियों में बराबर है।

श्रमाधारित व्यवस्था का दूसरा उद्देश्य है स्वतन्त्रता। जो व्यक्ति श्रम के द्वारा जीवन व्यतीत करेगा वह निश्चितरूप से स्वावलम्बी बनेगा। उसे दूसरों पर आश्रित या आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः व्यक्ति अपने अर्थों में स्वतन्त्र बनेगा। आर्थिक स्वावलम्बन उसकी स्वतन्त्रता को मजबूत बनाएगा, फिर न उसे किसी से दबने की आवश्यकता रहेगी न किसी से भय भावने की।

धमाधारित व्यवस्था का तीसरा उद्देश्य है बन्धुत्व । जब सब लोग साथ साथ थय करेंगे तब उनमें आपसी प्रेम पैदा होगा । क्योंकि प्रेम के मार्ग में बाधा देने वाले ऊँच-नीच की भावना का अन्त हो जायगा । धर्म के द्वारा कार्य करके सभी वैमनस्य या वैर पैदा नहीं होगा । साथ-साथ काम करने वाले में स्वभावतः प्रेम पैदा होता है । अतः यह प्रेम की भावना सब लोगों को एकता और स्नेह के मजबूत घागो में बाँधेगी । न किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करने की आवश्यकता होगी, न विद्वेष ।

इस प्रकार नये समाज के नये जीवन-दर्शन के अनुसार धर्म का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान बनने वाला है । धर्मदान में धर्म का वह अर्थ और वह भावना ही समाई हुई हैं । आज धर्मदान का महत्व इसलिए है कि वह ऊपर बताई हुई भावना की प्रतिष्ठा करता है । वह हममें समता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व की भावना पैदा करता है । यदि धर्मदान के द्वारा किसी ग्राम के निवासी कोई सड़क बनाते हैं या किसी तालाब का निर्माण करते हैं तो उन्हें इन नवीन जीवन-भूत्यों की अनुभूति होती है । वे पुरानी ऊँच-नीच की भावना से ऊपर उठते हैं । सबको यह अनुभव करने का अवसर मिलता है कि वे समान हैं, एक हैं । पैसा या सम्पत्ति का दान ज्यादा देने वाले को बड़ा और थोड़ा देने वाले को छोटा बनाता है किन्तु धर्मदान सबको समान बनाता है । फिर धर्मदान नई-नई योजनाओं को सरल बना देता है । यदि धर्म उपलब्ध हो जाता है तो निर्माण-कार्य में कोई कठिनाई नहीं होती । क्योंकि प्रकृति के साधन तो हमारे पास हैं ही, उसमें लगने वाला पैसा घन्टे से या सरकार से प्राप्त किया जा सकता है । बहुत से कामों में तो पैसों की जरूरत भी प्रायः बहुत थोड़ी ही होती है । अतः स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश के नव-निर्माण का जो कार्य हमारे सामने आया है, धर्मदान उस सरल और मधुर बनाता है । धर्मदान हमारी एक अन्य समस्या उत्पादन की कमी का भी जबरदस्त हथकण्डा है । आज हमारे देश में अनाज की कमी है और दूसरी अनेक चीजें भी । ये हमें विदेशों से मँगवानी पड़ती हैं । आखिर विदेशों से हमारा जीवन कब तक चलता रहेगा ? धर्मदान के

में जबरदस्त सहायता का कार्य भी करने लग जायेंगे तो फिर किस चीज की कमी रह जायगी। आज हाथ से काम करने वाले को छोटा और नीचा माना जाता है। इसीलिये उत्पादन करने वालों की संख्या घट रही है। कल जब उनको नीचा नहीं माना जायगा और प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना पड़ेगा, तब किसी भी वस्तु की कमी न रहेगी, देश समृद्ध बनेगा।

श्रमदान से हमारे देश और समाज को बड़ा लाभ मिलेगा। उससे उत्पादन बढ़ेगा—देश का नया-निर्माण होगा। बड़े-बड़े कार्य जो समाज के लिए उपयोगी और हितकारक हैं सीधे और सरल बन जायेंगे—शीघ्रता से पूरे हो जायेंगे। उसके द्वारा लोगों की शारीरिक उन्नति होगी। श्रम करने से बीमारियाँ दूर रहेंगी और देश के सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न बनेंगे। श्रमदान लोगों की मानसिक उन्नति भी करेगा। वह लोगों को चचे, भले और ईमानदार बनायेगा। वह न्यायपूर्ण जीवन की प्रतिष्ठा लाएगा। श्रमदान समाज, व्यक्ति और देश तीनों को स्वावलम्बी बनाएगा, जिससे सबमें बन्धुत्व व स्वतन्त्रता की भावना का उदय होगा। लोगों में आत्मविश्वास पैदा होगा कि वे बड़े-बड़े कार्य कर सकते हैं। श्रमदान एक प्रकार से लोगों की शिक्षा का कार्य करेगा। काम करते-करते लोगों को जो अनुभव होगा, जो शिक्षा मिलेगी, वह पुस्तकें पढ़ने या घर में बैठे रहने से प्राप्त नहीं होती। उससे उनकी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यत्मिक शक्तियों का विकास होगा। श्रमदान व्यक्तियों को उदार बनाएगा। दूसरों के लिए श्रम करके उसके मन में सन्तोष और आनन्द की भावना पैदा होगी। फिर न उसमें संकुचित भावना प्रविष्ट हो सकेगी, न स्वार्थवृत्ति। इस प्रकार श्रमदान के पीछे देश की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के सुधार का मन्त्र छिपा हुआ है। वह नवीन युग की नई पुकार है। नवीन ऋषि का नया मन्त्र है।

श्रमदान का विचार एक-दम नया नहीं है। गांधीजी के मस्तिष्क में यह धात सबसे पहले आई थी। उन्होंने देख लिया था कि हमारी प्रतन्त्रता और गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण श्रमनिष्ठा का अभाव है। हम श्रम से दूर होते जा रहे हैं, उसे बुरा और नीचा समझते हैं। अतः

उन्होंने खादी और चामोचोग का श्रीगणेश किया था। उन्होंने स्वयं प्रति-दिन चरखा चलाने का नियम बनाया था और अपने साधियों से भी वैसा ही करने के लिए कहा था। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्येक सदस्य की सदस्यता का शुल्क रुपये में लेने के बजाय मूत के रूप में देने का नियम बनाया था। खादी खरीदने के लिए भी मूत देने का नियम उन्होंने इसी दृष्टि से बनाया था। अतः श्रमदान का मन्त्र हमारे राष्ट्र-पिता द्वारा दिया हुआ मन्त्र है। उसमें हमारे देश की उन्नति के सारे तत्त्व समाये हुए हैं।

(१४) अनुशासन

१—अनुशासन का अर्थ

२—अनुशासन के प्रकार

३—अनुशासन का महत्त्व

४—उसके लाभ

५—अनुशासन-प्राप्ति के उपाय

६—उपसंहार

अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बनता है 'अनु' और 'शासन' 'अनु' का अर्थ है—'पीछे' और 'शासन' का अर्थ है 'आज्ञा'। इस प्रकार अनुशासन का अर्थ है 'आज्ञा का अनुयाय', 'नियन्त्रण में रहना, आज्ञा के अनुसार कार्य करना। प्रश्न यह होता है कि आज्ञा किसकी? अपने बड़ों की, गुरु की, राजा की, सरकार की, सन्त और महात्माओं की। यदि संशेष में कहा जाय तो उन लोगों की जिनकी बात में हमारे कल्याण की भावना समाई हुई है। सामाजिक प्राणी होने के कारण हमें घर में, स्कूल में, ग्राम में, शहर में, कार्यालय में, सेना में, सभा में रहना और कार्य करना होता है। अतः सभी स्थानों के काम को सुचारु-रूप से चलाने के लिए, उसे नियमानुसार और व्यवस्थित बनाने के लिए कुछ निश्चित नियमों का अनुसरण करना या अपने बड़ों के नियन्त्रण में रहना आवश्यक होता है। यदि ऐसे नियम न हों और उनका अनुसरण न किया जाय तो समाज में, देश में, और विश्व में कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। सब मनमानी करेंगे जिससे जीवन विशृंखल होगा, अराजकता

और अव्यवस्था होगी और जीना मुश्किल हो जायगा। अतः अनुशासन की बात जीवन को व्यवस्थित, सुचारु और सुखी बनाने की बात है। उससे व्यक्ति के चरित्र का संस्कार होता है, वह सच्चरित्र और सुसंस्कृत बनता है। व्यक्ति का यह संस्कार समाज और देश का संस्कार करता है और उसे भी व्यवस्थित, समृद्ध और उन्नत बनाता है।

अनुशासन दो प्रकार का होता है—एक बाह्य, दूसरा आन्तरिक। पहला भय, आतंक और शक्ति पर आधारित रहता है; दूसरा स्वेच्छा पर। पहिले प्रकार के नियन्त्रण को व्यक्ति भय से मानता है जबकि दूसरे प्रकार के नियन्त्रण को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। यद्यपि दूसरों के द्वारा कही हुई अच्छी बात को अनिच्छा से भी पालन करना अहितकर नहीं होता है तथापि यदि कोई अच्छी बात को स्वयं अपनी बुद्धि से समझबूझ कर किया जाय तो वह सबसे अच्छा है। बात यह है कि जो भय से, शक्ति से या जोर-जबरदस्ती से मानी जाती है उसमें उस बात के महत्त्व पर जोर नहीं होता है। जोर होता है जबरदस्ती, भय या शक्ति पर। जब तक भय रहता है तब तक तो अनुशासन का पालन होता है और जब भय नहीं रहता अनुशासन का पालन भी आवश्यक नहीं रह जाता। दूसरी ओर स्वेच्छा से अनुशासन माना जाता है उसमें बात की अच्छाई, उसकी हितकरता का महत्त्व होता है। उसी की प्रेरणा से अनुशासन माना जाता है। अतः अनुशासन का सही रूप वही है जिसमें नियन्त्रण स्वेच्छापूर्वक माना जाता है। भय और आतंक पर आधारित अनुशासन न तो सही होता है न दृढ़। बाह्य अनुशासन उस शेर की तरह है जो मरा हुआ है, किन्तु जैसे मसाला भरकर खड़ा कर दिया गया है। देखने में वह शेर ही दिखाई देता है, दूर से देखने वाले उसे शेर ही समझ लेते हैं; लेकिन उसमें प्राण नहीं होता। वह किसी को मार डालना तो दूर, चलने फिरने या साँस लेने तक की भी समझ नहीं रखता है। अतः जिस संख्या में बाह्य अनुशासन होता है, वह खोखली होती है; और जिसमें आन्तरिक अनुशासन होता है, वह स्वस्थ और दृढ़ होता है। उसके विकास, समृद्धि और प्रगति का मार्ग खुला रहता है। वह सदैव उन्नति करता है।

जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। स्वच्छन्दता तथा उच्छ्रंखलता जीवन को अवनति एवं पतन की ओर ले जाते हैं। जिस नदी का जल अपने किनारों को छोड़कर इधर-उधर बहता है, वह सेती-वाड़ी और लोग की जान-माल को क्षति ही पहुँचाता है। किन्तु जिस नदी का जल नहरों के रूप में नियन्त्रित होकर बहता है, वह सेती-वाड़ी को बहुत लाभ पहुँचाता है और लोग की क्षति और मुरझा और समृद्धि का पोषक बनता है। जो व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक नियमों से बंधता है, संयमपूर्वक रहता है उसकी प्रगति के मार्ग खुल जाते हैं। वह अपना कल्याण तो करता ही है, समाज के लिए भी कल्याणकारक मित्र होता है। अनुशासन एक धुनियादी गुण है। जिस प्रकार धुनियाद अच्छी बनने पर इमारत अच्छी बनती ही है, उसी प्रकार अनुशासन का गुण आ जाने पर दूसरे बहुत से गुण आ ही जाते हैं। जिस व्यक्ति में अनुशासन है वह एक सच्चा मित्र होगा, आज्ञापालन पुत्र होगा, आदर्श नागरिक होगा, वह सैनिक होगा और बुद्धिमान विद्यार्थी होगा। वीरता, धीरता, सन्तोष आज्ञा-पालन कर्तव्यनिष्ठा, परोपकार, सदाचार आदि बहुत अच्छे गुण उसमें अपने-आप आ जायेंगे।

अनुशासन से अनेक लाभ हैं। वह व्यक्ति की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। पिता को वही पुत्र प्यारा होता है जो उसकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु को वही शिष्य प्रिय होता है जो उसके बताये हुए मार्ग पर चलता है और राजा को वही नागरिक प्रिय होता है जो राज्य के नियमों का पालन करता है। मतलब यह है कि चाहे पण्डित हो चाहे स्कूल और चाहे समाज हो, चाहे राज्य, सब जगह अनुशासन को पसन्द किया जाता है। जो व्यक्ति अनुशासन सीधे लेता है उसे मानो अच्छे पुत्र, अच्छे विद्यार्थी और अच्छे नागरिक बनने का राज-मार्ग मिल जाता है। अपने पिता, गुरु और शासक को प्रसन्न रखकर उनके स्नेह, कृपा और आदर का अनायास हा प्राप्ति कर लेता है। फिर सब जगह उसका मार्ग सुगम बन जाता है। अनुशासित व्यक्ति का अपना जीवन बड़ा सुखी रहता है उसे चारा आर से स्नेह मिलने के कारण सदैव आनन्द की अनुभूति होती रहती है। फिर जो व्यक्ति

लेता है—अपने ऊपर नियन्त्रण करना सीख लेता है, उसके लिए दूसरों पर नियन्त्रण करना कठिन नहीं होता। आत्म-नियन्त्रण या अनुशासन से एक प्रकार की शक्ति का उदय होता है। अनुशासित व्यक्ति उच्छृङ्खल या स्वच्छन्द व्यक्ति की अपेक्षा कई गुना ज्यादा शक्तिशाली रहता है। वह जो चाहे कर सकता है तथा जैसा चाहे वैसा दूसरे लोगों से करवा सकता है। क्योंकि जो दूसरों की बात मानता है उसकी बातें दूसरों को भी माननी ही पड़ती हैं। इस प्रकार अनुशासन में रह कर दूसरों को अनुशासन में लाने की एक जबरदस्त शक्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। एक और महत्व की बात है कि यह सृष्टि ही नियमों से बंधी हुई है, सूर्य नित्य समय पर उदय होता है, समय पर अस्त होता है, समय पर गर्मी पड़ती है, समय पर वर्षा होती है। आग जला देती है, पानी ठंडा कर देता है। सारी सृष्टि नियमों का अनुसरण करती है। सृष्टि में कहीं उच्छृङ्खलता नहीं है अतः सुखी और उन्नत जीवन का मूल मन्त्र अनुशासन ही है। नियमों से बंधी सृष्टि में वही सुखी रह सकता है जो नियमों से बंधा हुआ है।

अनुशासन लाने के अनेक उपाय हैं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा महत्व का उपाय यह है कि अनुशासन के महत्व को समझा जाय। यदि उसका महत्व समझ में आ जाता है तो फिर उसे मानना कठिन नहीं रहता। अनुशासन के पीछे हमारे कल्याण या हित की भावना छिपी रहती है। जो उसका दर्शन कर लेता है, उसे अनुशासन का पालन करना कठिन नहीं होता। इसी प्रकार जो लोग अनुशासन लाना चाहते हैं या अनुशासन का पालन करवाना चाहते हैं उन्हें भी सबसे ज्यादा प्रयत्न इसी बात का करना चाहिये कि वे अनुशासन के पीछे छिपी हुई कल्याण-भावना को स्पष्ट कर दें। अनुशासन का दूसरा उपाय है बालकों के सामने अनुशासन के अच्छे-अच्छे आदर्श उपस्थित करना। यदि घर में माता-पिता, स्कूल में अध्यापक और समाज में नेता-लोग अच्छे अनुशासन का नमूना पेश करें तो इस आचरण-दृष्टान्त से अनुशासन सीखने में बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि जो चीज आचरण में होती है वह बिना कहे ही दूसरे लोग सीख लेते हैं। उसका प्रभाव भी स्थायी होता है। दूसरी ओर जो

धीज व्यक्ति के आचरण में नहीं होता यदि वह उसे दूसरों को करने के लिये कहे तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। उससे लोग अनुशासित बनने के स्थान पर उच्छृङ्खल हो बनते हैं। अनुशासन लाने का तीसरा उपाय पुरस्कार देना है। अच्छे अनुशासन का पालन करने वाले को पुरस्कार से प्रोत्साहन मिलता है। चौथा उपाय है सजा। जहाँ अनुशासन का भंग हो वहाँ अनुशासन भंग करने वाले को सजा मिलनी चाहिये ताकि वह आगे के लिये सच्चे हो जाय। पुरस्कार और सजा अनुशासन लाने के तरीके हैं किन्तु उनका उपयोग सोच-विचार के साथ करना चाहिये। पुरस्कार बालकों को लालची और दण्ड डरपोक भी बनाता है जो अच्छा नहीं है।

अनुशासन एक महत्वपूर्ण गुण है, वह आजकल प्रथम कोटि के गुणों में माना जाता है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी आदि उन्नत राष्ट्र अपनी अनुशासन-प्रियता के लिये प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रगति के मूल कारणों में अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत को इस गुण की बहुत आवश्यकता है। स्वतन्त्र भारत इस गुण के अभाव में कभी भी प्रगति नहीं कर सकेगा। आइये हम अपने देश में अनुशासन लाने के लिये जुट जायें।

(२५) पंचशील

१—भूमिका

२—पंचशील अर्थ के सम्बन्ध में भ्रान्ति

३—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नवीन सिद्धान्त

४—नेहरूजी और पंचशील

५—महात्मा बुद्ध के पंचशील

६—डॉ० मुकर्ण के पंचशील

७—पंचशील के पाँच नवीन सिद्धान्त

८—उपसंहार

पंचशील को पिछले कुछ वर्षों में ही जो आदर

उसने प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर .

भारतीय संस्कृति में 'पंच' शब्द बड़ा पवित्र माना जाता रहा है। हम पंच को परमेश्वर मानते हैं। यह सृष्टि पंच महाभूतों से बनी है। हमारे शास्त्रों में पंच पतिव्रताओं को बड़ा आदर का स्थान प्राप्त है। शक्तिशाली सिंह को पंचानन कहा जाता है। इसके अलावा पाण्डव पांच थे और हाथ की उंगलियाँ भी तो पाँच ही होती हैं। पंच कुण्ड, पंच द्रव्य, पंच पल्लव आदि अनेक शब्द हमारी संस्कृति में आदर का स्थान प्राप्त किये हुए हैं। फिर नेहरूजी और भारत का नाम भी इस विचार के साथ जुड़ गया है और इसलिए भी यह शब्द हमारे लिये बड़ा गौरव का कारण बन गया है।

अंग्रेजी समाचार-पत्रों में पंचशील को जिस प्रकार लिखा जाता है उससे एक भ्रम पैदा हो गया है और कुछ लोग उसे 'पंचशिला' बोलने लगे हैं। वे समझते हैं कि पंचशील का अर्थ पाँच शिलायें हैं। ये पाँच शिलायें शान्ति की हैं। नेहरूजी इन्हीं पाँच शिलाओं के ऊपर शान्ति का महल बनाना चाहते थे। किन्तु उनका यह विचार भ्रांति-मूलक है। पंचशील का अर्थ है—पाँच नीति, नियम। साधारणतः शील का अर्थ है शिष्ट या अच्छा आचरण। वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक मार्गदर्शक सिद्धान्त है। वह बताता है कि दुनियाँ के राष्ट्र शान्ति की दिशा में जाने के लिये एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें।

पंचशील अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नवीन सिद्धान्त है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में समयसमय पर नवीन सिद्धान्त जन्म लेते और पनपते रहे हैं तथा उस समय की समस्याओं को हल करने में सहायता देते रहे हैं। यदि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के पिछले इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें ऐसे अन्य सिद्धान्त भी दिखाई देंगे। पिछली शताब्दी में अमेरिका ने 'मुनरोडाक्टिन' नामक एक सिद्धान्त की घोषणा की थी। इस सिद्धान्त का आशय यह था कि अमेरिका (उत्तरी तथा दक्षिणी) के मामलों में बाहर का कोई राष्ट्र हस्तक्षेप न करें। अभी दूसरे महायुद्ध के समय हिटलर ने अपने वंशश्रेष्ठत्व का सिद्धान्त लोगों के सामने रखा था। उसका आशय यह था कि जर्मन लोग आर्य-सन्तान हैं। उनका वंश सबसे अच्छा है। अतः उन्हें दुनियाँ पर राज्य करने का अधिकार है। उन्हीं दिनों जापान ने भी 'एशिया, एशिया के लिए' (अर्थात् जापान के लिये) का नारा लगाया।

था। कम्युनिस्टों का भी एक सिद्धान्त है। वे कहते हैं कि चारा ओर से पूँजीवादी राष्ट्रो से घिर कर कोई भी कम्युनिस्ट सुख-शान्ति की सोंम नहीं ले सकता। अतः आस-पास के पूँजीवादी राष्ट्रा को भी कम्युनिस्ट बनाया जाना चाहिये। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये 'वामिन्फार्म' की स्थापना हुई थी। आज यद्यपि वामिन्फार्म का मार्ग बदल गया है तथापि उसका मूल सिद्धांत तो जैसा का तैसा ही है।

पञ्चशील के सिद्धान्त को जन्म देने का श्रेय हमारे प्रथम प्रधान-मंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू को है। वे पूरे हृदय से विश्व का शान्ति और सुरक्षा की दिशा में ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। पञ्चशील उनके राजनीतिक विचारों का ही सुन्दर परिणाम है। नेहरूजी न दुनियाँ की नज़ टटोली और अनुभव किया कि आज सारा विश्व युद्ध की विभीषिका से तंग आ गया है। सब शान्ति चाहते हैं। लेकिन शान्ति चाहते हुए भी उस दिशा में कोई स्वस्थ प्रयत्न नहीं हो रहा है। प्रत्येक राष्ट्र उसे अपने अपने ढंग से प्राप्त करना चाहता है किन्तु उनके ढंग परम्परा-विरोधी होने के कारण विश्व-शान्ति के लिए कोई ठोस कार्य नहीं हो पा रहा है। नेहरूजी ने एक अच्छे डाक्टर की तरह पञ्च-शील के रूप में अशान्ति एवं अरक्षा की बीमारी का एक अच्छा नुस्खा दुनियाँ के लोगों के सामने रखा था। नेहरूजी और उनके साथ भारतीय जनता का भी यह पक्का विश्वास है कि इन सिद्धान्तों से दुनियाँ में शान्ति स्थापित हो सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यद्यपि पञ्चशील का सिद्धान्त बिल्कुल नया है तथापि यह एक बहुत बड़ा पुनरावृत्ति है। जब महात्मा बुद्ध की शान प्राप्त हो गया और वे धर्म की शिक्षा देने के लिए निकल पड़े तो उन्होंने सबसे पहिले पञ्चशील की ही घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति जन्म-मृत्यु के बन्धन से मुक्त होना चाहता है, उसे निम्नलिखित पाँच नीति नियमों का पालन करना चाहिये—अहिंसा, सत्य, आस्तेय, सादा जीवन और मादक द्रव्य का निषेध। बाद में उन्होंने इनमें पाँच बातें और जोड़ दी—निश्चित समय के अलावा कभी भोजन न करना, नाच-गानों में भाग न लेना, पूल, गहने सुगन्ध आदि विलास-वस्तुओं

भारतीय संस्कृति में 'पंच' शब्द बड़ा पवित्र माना जाता रहा है। हमें पंच को परमेश्वर मानते हैं। यह सृष्टि पंच महाभूतों से बनी है। हमारे शास्त्रों में पंच पतिव्रताओं को बड़ा आदर का स्थान प्राप्त है। शक्तिशाली सिंह को पंचानन कहा जाता है। इसके अलावा पाण्डव पाँच थे और हाथ की उंगलियाँ भी तो पाँच ही होती हैं। पंच कुण्ड, पंच द्रव्य, पंच पल्लव आदि अनेक शब्द हमारी संस्कृति में आदर का स्थान प्राप्त किये हुए हैं। फिर नेहरूजी और भारत का नाम भी इस विचार के साथ जुड़ गया है और इसलिए भी यह शब्द हमारे लिये बड़ा गौरव का कारण बन गया है।

अंग्रेजी समाचार-पत्रों में पंचशील को जिस प्रकार लिखा जाता है उससे एक भ्रम पैदा हो गया है और कुछ लोग उसे 'पंचशिला' बोलने लगे हैं। वे समझते हैं कि पंचशील का अर्थ पाँच शिलायें हैं। ये पाँच शिलायें शान्ति की हैं। नेहरूजी इन्हीं पाँच शिलायों के ऊपर शान्ति का महल बनाना चाहते थे। किन्तु उनका यह विचार भ्रांति-मूलक है। पंचशील का अर्थ है—पाँच नीति, नियम। साधारणतः शील का अर्थ है शिष्ट या अच्छा आचरण। वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक मार्गदर्शक सिद्धान्त है। वह बताता है कि दुनियाँ के राष्ट्र शान्ति की दिशा में जाने के लिये एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें।

पंचशील अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नवीन सिद्धान्त है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में समयसमय पर नवीन सिद्धान्त जन्म लेते और पनपते रहे हैं तथा उस समय की समस्याओं को हल करने में सहायता देते रहे हैं। यदि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के पिछले इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें ऐसे अन्य सिद्धान्त भी दिखाई देंगे। पिछली शताब्दी में अमेरिका ने 'मुनरोडाक्ट्रिन' नामक एक सिद्धान्त की घोषणा की थी। इस सिद्धान्त का आशय यह था कि अमेरिका (उत्तरी तथा दक्षिणी) के मामलों में बाहर का कोई राष्ट्र हस्तक्षेप न करें। अभी दूसरे महायुद्ध के समय हिटलर ने अपने वंशश्रेष्ठत्व का सिद्धान्त लोगों के सामने रखा था। उसका आशय यह था कि जर्मन लोग आर्य-सन्तान हैं। उनका वंश सबसे अच्छा है। अतः उन्हें दुनियाँ पर राज्य करने का अधिकार है। उन्हीं दिनों जापान ने भी 'एशिया, एशिया के लिए' (अर्थात् जापान के लिये) का नारा लगाया।

था। कम्युनिस्टों का भी एक सिद्धान्त है। वे कहते हैं कि चारों ओर में पूँजीवादी राष्ट्रों से घिर कर कोई भी कम्युनिस्ट सुत्र-शान्ति की सांग नहीं ले सकता। अतः आस-पास के पूँजीवादी राष्ट्रों को भी कम्युनिस्ट बनाया जाना चाहिये। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये 'कामिन्फार्म' की स्थापना हुई थी। आज यद्यपि कामिन्फार्म का मार्ग बदल गया है तथापि उसका मूल सिद्धांत तो जैसा था वैसा ही है।

पंचशील के सिद्धान्त को जन्म देने का श्रेय हमारे प्रथम प्रधान-मंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू को है। वे पूरे हृदय से विश्व की शान्ति और सुरक्षा की दिशा में ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। पंचशील उनके राजनीतिक विचारों का ही सुन्दर परिणाम है। नेहरूजी ने दुनियाँ की नज़ टटोली और अनुभव किया कि आज सारा विश्व युद्ध की विभीषिका से तंग आ गया है। सब शान्ति चाहते हैं। लेकिन शान्ति चाहते हुए भी उस दिशा में कोई स्थिर प्रयत्न नहीं हो रहा है। प्रत्येक राष्ट्र उसे अपने अपने ढंग से प्राप्त करना चाहता है किन्तु उनके ढंग परम्परा-विरोधी होने के कारण विश्व-शान्ति के लिए कोई ठोस कार्य नहीं हो पा रहा है। नेहरूजी ने एक अच्छे डाक्टर की तरह पंच-शील के रूप में अशान्ति एवं अरक्षा की बीमारी का एक अच्छा नुस्खा दुनियाँ के लोगों के सामने रखा था। नेहरूजी और उनके साथ भारतीय जनता का भी यह पक्का विश्वास है कि इन सिद्धान्तों से दुनियाँ में शान्ति स्थापित हो सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यद्यपि पंचशील का सिद्धान्त विस्तृत नया है तथापि यह एक बहुत बड़ा पुराना शब्द है। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया और वे धर्म की शिक्षा देने के लिए निकल पड़े तो उन्होंने सबसे पहिले पंचशील की ही घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति जन्म-मृत्यु के बन्धन से मुक्त होना चाहता है, उसे निम्नलिखित पाँच नीति-नियमों का पालन करना चाहिये—अहिंसा, सत्य, आस्तेय, सादा जीवन और मादक द्रव्य का निषेध। बाद में उन्होंने इनमें पाँच बातें और जोड़ दी—निश्चित समय के अलावा कभी भोजन न करना, नाच-गानों में भाग न लेना, पूल, गहने सुगन्ध आदि कि

हना, ऊँचे आसन पर न बैठना तथा सोने चाँदी से दूर रहना ।
 बुद्ध का कहना था कि इन सिद्धान्तों पर आचरण करके कोई भी
 निर्वाण प्राप्त कर सकता है ।
 अपनी जन्मभूमि से आगे बढ़कर पंचशील चीन, जापान, इन्डोनेशिया,
 आदि देशों में फैला और वहाँ के जीवन में भी महात्मा बुद्ध के इन
 सिद्धान्तों ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया । दूसरे महायुद्ध के
 समय इन्डोनेशिया परतन्त्र था । वहाँ उच्च लोगों का राज्य था । किन्तु
 ज्यों ही जापान ने इन्डोनेशिया पर आक्रमण किया, उच्च लोग अपनी जान
 बचाकर भाग निकले । इन्डोनेशिया पर जापान का अधिकार हो गया ।
 थोड़े दिन बाद युद्ध का पासा पलटा । इन्डोनेशिया के राष्ट्रवादियों ने
 अमेरिका की मदद से जापान को अपने देश में निकाल दिया । किन्तु
 ज्योंही जापानी हटे वैसे ही उच्च लोग फिर वहाँ अपना कब्जा जमाने का
 प्रयत्न करने लगे । इन्डोनेशिया की जनता अब उच्च लोगों के आधीन रहने
 को तैयार नहीं थी । उसने डॉ० मुकर्ण के नेतृत्व में स्वतन्त्रता संग्राम का
 शंख फूँकते हुए डॉ० मुकर्ण ने एक ऐतिहासिक भाषण में पंचशील
 की घोषणा की । अतः पंचशील शब्द को आधुनिक राजनीति में लाने का
 श्रेय डॉ० मुकर्ण को ही है । कौन जानता था कि दस वर्ष बाद यह शब्द
 दुनियाँ की राजनीति में इतना ज्यादा महत्व का स्थान प्राप्त कर लेगा
 अपने भाषण में उन्होंने जिन पाँच नीति-नियमों या सिद्धान्तों की घोषणा
 की थी वे इस प्रकार थे—राष्ट्रवाद, मानवता, स्वतन्त्रता, सामाजिक
 न्याय तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए ईश्वर पर श्रद्धा । राष्ट्रीय दृष्टि
 उनके ये सिद्धान्त बड़े महत्वपूर्ण थे ।
 अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पंचशील की घोषणा सन् १९५४ के जून
 हुई । इन दिनों भारत में चीन के प्रधान-मन्त्री श्री चाऊ-एन-लाई
 थे और उन्होंने नेहरूजी से अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर दिल खोल
 की थी । इस चर्चा के बाद नेहरूजी तथा श्री चाऊ-एन-लाई ने
 वक्तव्य प्रकाशित करवाया । इस वक्तव्य में ही सबसे पहले पंचशील
 जिक्र किया गया । हमारे पड़ोसी राष्ट्र चीन के द्वारा पंचशील

एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद बाङ्ग्ला का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। उसमें सम्मिलित होने वाले राष्ट्रों में से बहुतसों ने एक स्तर से उसे स्वीकार किया। और अब तो उसे स्वीकार करने वाले राष्ट्रों की संख्या ३० तक पहुँच गई है।

दुनियाँ के जो देश सच्चे हृदय से शान्ति चाहते हैं, जो किसी भी हालत में युद्ध पसन्द नहीं करते उन्होंने ही पंचशील को स्वीकार किया है। पंचशील के ये पाँच सिद्धान्त हैं:—एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और सर्वभौमत्व का आदर। (२) अनाक्रमण। (३) घरेलू मामलों में स्वतन्त्रता। (४) पारस्परिक समानता तथा (५) शान्तिपूर्ण सहजीवन। इनमें सहजीवन का अन्तिम सिद्धान्त बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो देश शान्तिपूर्ण सहजीवन में विश्वास रखते हैं वे ही इन सिद्धान्तों को स्वीकार कर सकते हैं। यह सिद्धान्त मानो पंचशील की नींव ही है। जो लोग युद्ध या पशुवल में विश्वास रखते हैं वे इस सिद्धान्त को कैसे मान सकते हैं। अतः पंचशील सद्भावना का आह्वान है। यह हमारा सौभाग्य है कि पंचशील को स्वीकार करने वाले राष्ट्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि इनमें से सभी राष्ट्र इन सिद्धान्तों का पूरी तरह पालन न कर सकें और समय आने पर इन्हें भंग भी कर दें, किन्तु इस बात से कोन इन्कार कर सकता है कि शान्ति के लिये किये जाने वाले कामों में पंचशील का स्थान आज सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। यदि दुनियाँ के अधिकाँस राष्ट्र उसे स्वीकार करें, तो सचमुच शान्ति और सुरक्षा का वातावरण बन जायगा।

अभी दुनियाँ के कुछ राष्ट्रों ने मन में पंचशील के मन्वन्ध में कुछ शंकाएँ हैं। 'घरेलू मामलों' 'आक्रमण' तथा 'सहजीवन' जैसे शब्दों की कोई स्पष्ट व्याख्या भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा नहीं हो सकी है। किन्तु हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि पंचशील कोई पदार्थ नहीं है। यह तो विश्वशान्ति की दिशा में एक शुभ संकेत है। उसे भारतीय विदेशी नीति की विजय कहने के बजाय वा एक शुभ लक्षण कहना ज्यादा उपयुक्त होगा।

(२६) सत्संग

१—भूमिका

२—सत्संग का महत्त्व

३—सत्संग के साधन

४—सत्संग के अन्तराय

५—सत्संग के लाभ

६—सत्संग के चमत्कार

मनुष्य समाज में जन्म लेता है और समाज में ही विकास करता है। समाज से उसे अलग रखना एक बहुत बड़ी सज़ा है। समाज से दूर रहकर न मनुष्य विकास कर पाता है न उसे अलग रहना अच्छा ही लगता है। अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक वह समाज में रहता है। जन्म के समय वह माता-पिता और परिवार के लोगों के सम्पर्क में आता है और तब से उसके परिचय का क्षेत्र विस्तृत होते-होते मृत्यु के समय तक वह लाखों लोगों से ज्ञान-पहचान कर लेता है। अतः समाज से दूर या अलग रहने की कल्पना अत्यन्त घातक है। समाज हमारे अस्तित्व के लिये आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। लेकिन प्रश्न यह है कि समाज तो अच्छे बुरे का मेल है। उसमें चोर, डाकू और दुराचारी लोग हैं; तथा संयमी, सदाचारी और न्यायी भी। ऐसे लोग भी हैं जो अपने आसपास के लोगों का उपकार करने की ही बात सोचते और करते हैं तथा ऐसे भी लोग हैं जो अपने आसपास के लोगों का कल्याण करने की बात सोचते और करते हैं। अतः इस स्थिति में हम क्या करें ? किन्हीं चुनें ? उत्तर स्पष्ट है। हम ऐसे ही लोग पसन्द करते हैं जिनसे हमें कुछ सहारा मिले, सहायता मिले। ऐसे आदमियों को पसन्द नहीं करते जो हमें गलत रास्ते पर ले जायें, हमारा अहित करें।

सत्संगति का अर्थ है अच्छा संग या अच्छी संगति। उसका जीवन में बड़ा महत्त्व है। अच्छे लोगों का साथ मिल जाने पर जिस प्रकार यात्रा आनन्ददायक हो जाती है, उसी प्रकार अच्छे लोगों के साथ से जीवन आनन्ददायक हो जाता है। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि रहीम ने इसी बात को इस प्रकार कहा है—

यों रहीम सुख होत है, उपकारी के संग,
बाँटन वाले के लगे ज्यों मेहदी को रंग ।

अच्छे आदमियों के साथ से अनायास ही बहुत से लाभ मिल जाते हैं । जिस प्रकार मेहदी बाँटने वाले के हाथ में अनायास ही मेहदी की छाली रच जाती है अथवा बगीचे में बैठने वाले को गुग्गुलु मिल जाती है, उसी प्रकार अच्छी संगत में रहने वाले को अनेक लाभ अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं । भला जो आदमी सदैव चोरों की संगति में रहता है वह सदाचारी कैसे हो सकेगा ? जो अत्याचारियों की संगति में रहता है वह परोपकारी कैसे हो सकेगा ? क्या कभी बबूल के पेड़ में भी आम लग सकते हैं ? कहावत है कि जो बुरे में नहीं है वह पड़े में कैसे आ सकेगा । अतः बुरे आदमियों में अच्छे गुणों की अच्छाई की भाशा नहीं की जा सकती । दूसरी ओर सत्संग उस पारस की तरह है जो अपने स्पर्श से लोहे को सोना बना देता है । तुलसीदासजी ने रामायण में सत्संग के महत्त्व पर कहा है:—

“पुण्य-पुंज बिन मिलाई न संता, सत्संगति संमृति कर अन्ता ।”

अच्छे आदमियों का साथ बड़े पुण्यों का परिणाम है । जब उनका साथ प्राप्त हो जाता है तो जैसे परम-लाभ ही मिल जाता है । और तो और उससे सामाजिक बन्धनों से ही मुक्ति मिल जाती है, आत्मरक्षायण या मोक्ष प्राप्त हो जाता है और मोक्ष से बड़ा लाभ क्या हो सकता है ? जो बात क्यों साधना करने पर भी नहीं मिल सकती वह सत्संग के द्वारा क्षण भर में ही मिल जाती है । इसीलिये तुलसीदासजी ने सन्तों के समाज को चलता-फिरता तीर्थराज कहा है । तीर्थराज प्रयाग तो उन थोड़े से लोगों का उद्धार कर पाता है, जो उस तक आते हैं, किन्तु सन्तों का समाज उस चलते-फिरते हुए तीर्थराज की तरह है जो हर स्थान पर जाता है और उसे जो भी मिल आता है उसका उद्धार कर देता है । तुलसीदासजी ही नहीं अनेक ऋषियों, विचारकों, विद्वानों, दार्शनिकों और भक्तों ने सत्संग का गुणगान किया है और कहा है कि एक क्षण भर का सत्संग दुनियाँ के सारे सुखों से बढ़कर है ।

संग का महत्त्व निर्विवाद है ! किन्तु उसका पूरा-पूरा लाभ के लिए उसके स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है । सबसे हमें यह जान लेना चाहिए कि सत्संग के साधन क्या हैं ? वे से लोग हैं, कौन-सी वस्तुएँ और कौन से व्यापार हैं जहाँ से सत्संग प्राप्त होता है । सत्संग के इन स्रोतों की जानकारी उसको पलव्य करने में सहायक होगी । सत्संग के इन स्रोतों में प्रमुख हैं : अच्छे-अच्छे विद्वान् और सदाचारी पुरुष, अच्छी पुस्तकें, अच्छे सम्मेलन, अच्छे विद्यालय, वाचनालय, मन्दिर, मस्जिद, गिरजा-घर आदि और इस प्रकार की अन्य वस्तुएँ । इनका सम्पर्क मनुष्य में सद्बिचार का ही उदय करता है । अच्छे पुरुषों से अच्छी बातें ही मिलती हैं ; और अच्छी पुस्तकें भी सद्बिचार को ही प्रोत्साहित करती हैं । अच्छे सभा-सम्मेलन और वाचनालय, पुस्तकालय भी अच्छाई को ही जन्म देते हैं और उसे पल्लवित पुष्पित करते हैं । जिस प्रकार निर्मल जल के स्रोत से निर्मल जल ही मिलता है, उसी प्रकार सत्संग के इन स्रोतों से अच्छे विचार, अच्छे उपदेश और कल्याणकारक बातें ही प्राप्त होती हैं । किन्तु केवल इतना ही मान लेना पर्याप्त न होगा कि इन चीजों या व्यक्तियों से ही उद्धार हो सकता है । अपने उद्धार या कल्याण के लिए हमें एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करना होगा जो व्यक्तियों, पुस्तकों और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं में से उस अच्छाई को ढूँढ़ लें, जो फूल में सुगन्ध व तरह या गुड़ में मिठास की तरह समाई रहती है । जिसे यह दृष्टि प्राप्त हो जाती है वह गुरु दत्तात्रेय की तरह कुत्ते और कौबों को भी अपना बना लेता है और उनसे भी बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है । सत्संग का ही वह संग है जो हमारे लिए कल्याणकारक सिद्ध हो । यदि हमारी पैनी है तो हम कौवे की संगति में रहकर भी चौकन्नापन प्राप्त कर रहे हैं और कुत्ते की संगति में रहकर उसकी वफ़ादारी और निरालसता सकते हैं । सत्संगति का अर्थ केवल गांधीजी, बुद्ध या भरवि महापुरुषों के साथ बैठे रहना, उनके भाषण सुनना या उनकी पुस्तकें नहीं है, बल्कि उनके जीवन से अच्छी बातें सोखना है । यदि ऐसी बातें नहीं मीखते तो उनके सम्पर्क में घण्टों या वर्षों रहना

होगा जैसे किसी गधे या घोड़े के द्वारा धर्म-धन्या का बोया उठाये रहना । इस तरह के कार्य से जिस प्रकार कभी कोई गधा या घोड़ा धर्मात्मा नहीं बन सकेगा इसी प्रकार बुद्धिहीन सम्पर्क कोई लाभ नहीं पहुँचा सकेगा ।

अब प्रश्न यह होगा कि सत्संग के अन्तराय क्या हैं ? ऐसे कौन से लोग हैं, कौनसी पुस्तकें और कौनसा वस्तुएं हैं, जिनके सम्पर्क में रहना सत्तराव होता है । स्पष्ट है कि बुरे व्यक्ति, बुरी पुस्तकें, बुरे स्थान, बुरे कार्य और बुरी वस्तुएं सत्संग के अन्तराय हैं । यदि आप धार, झगड़, लुटेरे, मद्यपी, व्यभिचारी और दुराचारी व्यक्ति के साथ रहते तो वे घुराइयाँ सीधे बिना न रह सकेंगे । इसी प्रकार यदि आप दुराचार के भट्ठा में पहुँच जाते हैं, अश्लील और भरी पुस्तकें पढ़ते हैं तो यहाँ से अच्छी बातें नहीं सीख सकेंगे । “बाज़र की कोठरी में बैसो हू मयानो जाय, एक लोक बाज़र की गगिहै पै गगिहै” याली कहावत के अनुसार बुरे स्थानों पर पहुँचने पर आपको उस घुराई का कुछ न कुछ भोग मिले बिना न रहेगा । आप पूछेंगे कि घुराई क्या है ? प्रश्न बड़ा कठिन है लेकिन मैं संक्षेप में यह बता दूँ जिसे आपको छिपाना पड़े, जिसे आप ऊँचा सिर करके दूसरों को दिखाना न सक्त-वत्ता घुराई है । बस इसी घुराई से बचिए । यही सत्संग के मार्ग का राह है ।

सत्संग में अनवरत लाभ हैं । वह हम बट वस्तु, वह व्यक्ति और ज्ञान प्राप्त करा देता है जिसके द्वारा जीवन बन जाता है । वह दृढता को सहारा देता है, उबारता है, और गिरता को उठा करता, चगता है । उसी की कृपा से तुलसीदास को राम प्राप्त करने की जबरदस्त इच्छा हुई थी और दुनियाँ से विराग हुआ था । उसी के प्रसाद से कान्दिदास ब्रह्म बन और बुद्ध महात्मा । इन महापुरुषों के जीवन में इतना जबरदस्त परिवर्तन सत्संग का ही परिणाम था । सत्संग एक चित्तगारी है उसका जलत ही अज्ञान और अवलम्बन भस्म हो जाता है । वह चारा और प्रवास कर देता है । फिर न तो कुछ अप्राप्य रहता है न कुछ अज्ञात । वह अज्ञानी को ज्ञानी, धार को धीर, दुराचारी को सदाचारी, अन्यायी, पतित को पावन और पापी को धर्मात्मा बना देता है । इसलिए तुलसीदासजी ने कहा है—“बिनु सत्संग विवेक न हाई ।” और जब विवेक ही नहीं होता तो

की, उद्धार की दिशा में आगे बढ़ने का कार्य किस प्रकार हो सकता
अतः सत्संग कल्याण का उद्धार का द्वार है। ऐसा कोई अच्छा कार्य
जो उससे नहीं हो सकता।

सत्सङ्ग में चमत्कार की शक्ति समाई हुई है। डाकू वाल्मीकि एक
रा-सी देर के सत्सङ्ग से आदि-कवि बन गये और नहुष स्वर्ग के राजा
बनकर भी कुसङ्ग के परिणामस्वरूप सर्प बनकर पृथ्वी पर गिरे। सत्सङ्ग
एक क्षण में ही ऐसा चमत्कार कर देता है कि व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच
जाता है। शङ्कराचार्य का ज्ञान और महात्मा बुद्ध की साधना सत्सङ्ग का
ही तो परिणाम थे। सत्सङ्ग ने ही शिवाजी को वीर और मीराँ को भक्त
बनाया था। जब तक सत्सङ्ग रूपी पारस का स्पर्श न हो, व्यक्ति भले ही
लोहे की तरह लोगों की उपेक्षा का पात्र बना रहे; लेकिन ज्यों ही उसे
उसका स्पर्श मिल जाता है, वह सोने की तरह चमकने लगता है। दुनियाँ
आश्चर्य से उसको देखने लगती है और वह अपना कल्याण करके दूसरों के
लिए भी एक उदाहरण बन जाता है।

(२७) वर्षा विहार

- १—वर्षा के पहिले
- २—वर्षा का प्रथम दृश्य
- ३—जल का विस्तार, बाढ़
- ४—वर्षा के बाद का दृश्य
- ५—वर्षा से लाभ
- ६—उपसंहार

जून का महीना था। तेजी से गर्मी पड़ रही थी। न तालाबों
रहा था, न नदी-नालों में। दिन में भगवान् भास्कर की किरणें इत
हो उठती थीं कि शहरों का काम-काज ही जैसे ठप्प हो जाता था
पर मुश्किल से कोई आदमी, नर-नारी किसी पेड़ की छाया
लेते हुए दिखाई देते। कोई लू से परेशान था तो कोई हैजे से।
गर्मी और जलाशयों पर भीड़ लग जाती थी। पानी का

'जीवन' पूरी तरह सार्थक हो रहा था। पशु-पक्षी और पेड़-पौधे सभी मुरझाए हुए दिखाई देते थे, मानों सभी पानी-पानी पुकार रहे थे। सुबह शाम और रात्रि के समय ही कुछ शान्ति मिलती थी। लेकिन कई बार तो रात में भी लू चलती और गर्म हवा के कारण नींद नहीं आ पाती थी।

ऐसे ही समय में आर्द्रा नक्षत्र आया और आकाश में बादलों की जमड़-धुमड़ प्रारम्भ हुई। सब लोगों की आँखें मेघ की ओर गम गईं। सब उसे आशापूर्ण दृष्टि से देखने लगे। यदि उसकी छपा न हो तो आवाज कैसे पैदा हो? पानी ही कहाँ से मिले? फिर तो भूख-प्यास से तड़प-तड़प कर सारे जीवधारी ही मर जायें। अतः उत्सुकता-भरी दृष्टि से देखना स्वभाविक ही था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे सारा जीवन और आनन्द बादलों में ही सिमिट कर समा गया था। और इसमें कोई सन्देह नहीं कि बादल ही सब का नाता बन गया था। बादलों का यह प्रथम आवागमन कितना सुखद था, कितना आनन्दायक! धीरे-धीरे आकाश में बादलों का जमघट-सा लगने लगा और बीच में उनकी धुमड़ भी सुनाई देने लगी। एक दो दिन में ही यह बहल-बहल और तेज हुई और जब पहली बार तने-सी तपती हुई पृथ्वी पर वर्षा का पहली बूँद गिरी तो वह जैसे निहाल हो गई। चारा और घातावरण में मही की साँधी बाम मटक उठी। बच्चे नंगे होकर नाचने लगे और बूढ़े यद्यपि ऐसा नहीं कर सकते थे तथापि अपने मन को शिशुआ का ही तरह नाचने में नहीं रोक पा रहे थे। युवक-युवतियाँ मेर के नित्य निकल पड़े और प्रथम वर्षा के आनन्द में रीं गये।

अब तो वर्षा का प्रवाह बढ़ने लगा। घण्ट-दो-घण्ट या एक-दो दिन में वर्षा की बूँदें अवश्य गिरती और आकाश ता मदेव हो मेघाच्छन्न ही बना रहता। धीरे-धीरे तेज वर्षा का आगमन हुआ और मानो पृथ्वी पानी में नहाने लगी। दो-तीन बार की तेज वर्षा में ही पृथ्वी की प्यास जैसे शान्त हो गई और पानी सड़कों, नालियों और पगडण्डियों में बहता हुआ सान्नाबों, नदियों और पोखरों में मंचित होने लगा। पाँच दस दिनों में वे भी भर गये और वर्षा का जल बहने लगा। जंमे-जंमे वर्षा तेज होती नदियों में बाढ़ आने लगती और वे अपने कगारों की काटती हुई तीव्र गति से बहने लगती।

रों ओर हरियाली छा गई । क्या मैदान और क्या पहाड़—सभी
 दिखाई देने लगे । मोर नाचने लगे और पक्षी अपने कलरव से
 जो गुंजित करने लगे । धीरे-धीरे वर्षा का अतिरेक होने लगा ।
 बार-बार दिन तक सूर्य का दर्शन ही कठिन हो गया और वर्षा
 न-सी लगी रहने लगी । नदियों में जोर की बाढ़ आने लगी और
 तालाब के आसपास के निचले स्थानों को खतरा पैदा होने लगा ।
 तेज आँधी और वर्षा से वृक्ष गिरने लगे तो कहीं मकान ढहने लगे ।
 सड़कें टूटने लगीं तो कहीं रेलवे-लाइन । कभी किसी पुल के टूटने का
 समाचार मिलने लगा, तो कभी बाँध टूटने का । किन्तु ये दुर्घटनाएँ
 व्यक्ति को इतनी भयभीत नहीं बनातीं जितनी वर्षा के पूर्व की दुर्घटनाएँ ।
 वर्षा का आनन्द एक अनोखा आनन्द है । जब चराचर सृष्टि जीवन
 से उल्लसित होकर प्रफुल्ल वन जाती है तब ऐसा कौनसा व्यक्ति होगा जो
 प्रसन्न न हो ? कोयल की कूक और मोर का नाच किसका मन न हर
 लेगा ? कौन व्यक्ति हरे-भरे वृक्षों और मैदानों को देखकर घूमने न निकल
 पड़ेगा ? वर्षा थोड़ी ही रुकी कि लोग पिकनिक के लिए निकल पड़ते हैं ।
 तालाबों और नदियों के किनारे भीड़ लग जाती है । मेले का दृश्य उप-
 स्थित हो जाता है । कोई पिकनिक का आनन्द लेता है, कोई तैरने का ।
 कोई वर्षा की वृद्धों में खुशी-खुशी भीगता है और कोई पेड़ों पर या
 मैदानों में दो-चार साथियों के साथ खेलने-कूदने लगता है । जब चारों
 ओर जीवन की वर्षा हो रही हो, चारों ओर आनन्द और उल्लास छा रहा
 हो, तब कौन अभागा निरानन्द और उदास रह सकता है ? वर्गीचों, झरनों
 कुँजों तथा इसी प्रकार के अन्य रमणीक स्थानों का सौन्दर्य इस सम-
 चौगुना हो जाता है । हवा के झोंकों और वर्षा की वृद्धों में नहाते वृक्ष
 लता-गुल्म इतने सुन्दर लगते हैं कि मन उनकी हरितिमा में रझ जाता
 पत्तों के ऊपर पड़ी हुई पानी की वृद्धें मोती जैसी लगती हैं और ज-
 हवा के झोंके से पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानों
 मुक्त हस्त से मोती लुटा रही है । जो व्यक्ति वर्षा की वृद्धों को ईश-
 आशीर्वाद मानकर देखते हैं या उनमें नहाते हैं, वे धन्य हैं । वर्षा
 आनन्द वे ही प्राप्त कर पाते हैं ।

वर्षा के लाभों की कोई गिनती नहीं, कोई सीमा नहीं। उसमें सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि अनाज पैदा करने का उपक्रम शुरू हो जाता है। किसान खेतों में बीज बोता है, पौधे लहलहाते हैं और फसल तैयार होती है। वर्षा न हो तो हम भूखा मर जायें। इधर पशु-पक्षियाँ जो चारे-दाने के रूप में जा भोजन मित्रता है वह सब भी तो वर्षा का ही परिणाम होता है। वर्षा से नदी ताज़ाब और घुए भर जात हैं तथा पीने का पानी उपलब्ध हो जाता है। हमारी दो बड़ी आवश्यकताएँ अन्न तथा जल उसी से पूरी होती हैं। तीसरी आवश्यकता है शुद्ध वायु। हरे वृक्ष वायु को शुद्ध बनाते हैं और हरे वृक्ष वर्षा के ही कारण तो लहलहाते हैं। इस प्रकार वर्षा हमारे जीवन का सारा सुख और आनन्द अपने अन्दर समेटे हुए आती है। उससे लाभ ही लाभ है कोई हानि नहीं। यदि हानि है तो उसकी अति से जब उसने पूरे वरदान को, पूरे आशीर्वाद को हम ग्रहण नहीं कर पाते तो बाढ़ के रूप में उसके क्रोध का शिकार बनते हैं। यदि वरदान को हम नदियाँ पर बाँध बाँध कर समेट सके अथवा बड़े-बड़े तालाब बनाकर उसमें संचित कर सके तो वर्ष भर चैन से गुज़ार सकते हैं। बाँधा और तालाबों से नहर निकाल कर वर्ष भर अपने खेतों को सींच सकते हैं और अभाव एवं गरीबी के जीवन में हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।

अपेक्षा के शासनवाला मैं हम परतन्त्र थे। मरवार अपने स्वार्थों में सोई हुई थी उसे जनता की कोई परवाह नहीं थी। अब वह प्रवृत्ति के इस वरदान को प्राप्त करने का क्या प्रयत्न करता? परिणाम यह होता था कि हमें बार-बार प्रवृत्ति के क्रोध का शिकार होना पड़ता था। प्रति वर्ष बाढ़ों में हजारों व्यक्ति बह जाते या बघ्नवार हो जाते। सड़के, रेलवे लाइन और पुरे टूट जाते तथा फसल और पशुधन की जबरदस्त क्षति होती थी। निन्तु प्रसन्नता का बात है कि अब भारत स्वतन्त्र है। अब जनता की सरकार है और वह वर्षा इस वरदान को पूरी तरह समेट लेने के लिए प्रयत्नशील है। भाखरा नागल, दामोदर घाटी, चम्बल आदि बड़े-बड़े बाँधों के द्वारा वह वर्षा का जल संचित कर लेने के कार्य कर रही है। इन बाँधों वर्षों के समय में इस कार्य में

जान नहीं जानता कि ईश्वर ने इस वरदान को समेट कर
 य में हमारा देश भी दुनियाँ के समृद्ध और उन्नत राष्ट्रों में
 लगे। आइये, हम ईश्वर के वरदान रूप में वर्षा का स्वागत
 उससे पूरे-पूरे लाभ प्राप्त करें।

(३३) सहकारी खेती

—भूमिका

२—युग की आवश्यकता

३—एक गलतफहमी और उसका निराकरण

४—सहकारी खेती के लाभ—(१) उत्पादन की वृद्धि (२) जमीन
 छोटे टुकड़े होने पर रोक (३) प्रेम और एकता की वृद्धि (४) पूँजी-

वाद का अन्त

५—उपसंहार

भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। यही कारण है कि आजकल हमारे
 देश में विकास की जो भी योजनाएँ चल रही हैं उनमें भूमि मुधारों का
 अधिक अन्तःत्पादन के कार्यों का प्रमुख स्थान है, किन्तु स्वतन्त्रता के बाद
 हमारे अन्तर्वर्त श्रम के बावजूद भी अन्न की समस्या हल नहीं हो सकी है
 और अब भी हमें अन्न के लिए विदेशों का मुँह ताकना पड़ता है। हमारे
 देश में ७० प्रतिशत लोग खेती का काम करते हैं। इसलिए देश में किसानों
 का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। किन्तु उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। जब तक
 देश का यह बहुत बड़ा अंग आर्थिक दृष्टि से उन्नत नहीं बनता, तब तक
 हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। पिछले १०० वर्षों में दुनियाँ ने
 विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी तेजी से प्रगति की है किन्तु हमारे देश में खेती
 करने का वही तरीका अब तक चला आ रहा है जो सदियों पहिले था
 परिणाम यह हुआ है कि जब हम अमेरिका, रूस, चीन, जापान या इ
 प्रकार के किसी अन्य उन्नत राष्ट्र से अपने देश की प्रति एकड़ उपज
 तुलना करते हैं, तो उसमें जमीन-आसमान का अन्तर दिखाई देता है।
 किसानों को साल भर श्रम करने के बाद भी पर्याप्त अनाज नहीं मिल
 और यही कारण है कि वे ग्रामों को छोड़कर शहरों की ओर जा रहे

किसानों की इस स्थिति को देखकर ही भारतीय-राष्ट्रीय-वापेस ने पिछले वर्ष अपने नागपुर-अधिवेशन में सहकारी-सेती के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया। इसमें कहा गया कि 'भविष्य में सहकारी सामूहिक सेती का तरीका अपनाया जाना चाहिए इस तरीके के अनुसार भूमि पर यद्यपि किसानों का अपना-अपना स्वामित्व रहेगा तथापि गाँव की सारी भूमि पर व सब सामूहिक रूप से मिलजुट कर सेती करेंगे और जो कुछ उत्पादन होगा उस अपनी भूमि के अनुपात में बाँट लेंगे। जो लोग भूमिहीन होंगे उन्हें उनके श्रम के हिसाब में उत्पादन में हिस्सा दिया जायगा। सामूहिक सेती के इस तरीके को प्रचलित करने के लिए पहला कदम यह उठाया जायगा कि हमारे देश में सहकारी समितियों का जन्म विधायी जाय। यह काम तीन वर्ष में पूरा कर दिया जायगा और इन बीच जहाँ भी किसान हमारे देश में सहकारी रूप में प्रारम्भ कर दी जायगी।'

सहकारी रूप की बात हमारे देश के लिए एकदम नई है। अतः जैसा कि प्रायः हाता है इस विचार का भी कुछ लोग ने विरोध किया। किन्तु इस सब विरोध का मूल गलतफहमी ही है। यह गलतफहमी कई प्रकार का है। कोई उसको पौद्ध कम्युनिस्ट प्रणाली का बात हुए देखते हैं, तो कोई उस अव्यावहारिक और अप्रजातन्त्रिक मानते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यह हुई कि इस प्रस्ताव के द्वारा अब सब लोग का सहकारी ढंग से सेती करने के लिए विवश किया जायगा। किन्तु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। विगत १० वर्षों की दिन भूतपूर्व प्रधान-मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर-प्रदेश के एक ग्राम में भाषण देते हुए स्पष्टतः कहा था कि सहकारी सेती किसानों पर जबर्दस्ती नहीं लादा जायगा। उस अपनाता या न अपनाता पूरी तरह किसान की मर्जी पर निर्भर रहगा। वह चाहे तो उसे आज ही अपना सकता है और चाहे तो महिन दो महिने या वर्ष दो वर्ष बाद। उन्होंने फिर यह बात दोहराई थी कि—'सहकारी सेती का यह मतलब नहीं है कि भूमि पर किसान का स्वामित्व नष्ट रहगा। यह प्रयत्न तो केवल इस दृष्टि से है कि देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान मिलजुट कर सेती का काम प्रारम्भ कर। जिस प्रकार अमेरिकी सेनेट की कोई विशेष शक्ति नहीं होती किन्तु सेना के अनुशासन में बाँध कर

जाती है, उसी प्रकार उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सहकारी व्यवशाली कदम सिद्ध होगा। देश के सामने जितने भी बड़े-बड़े प्रश्न हैं उन सबमें उत्पादन प्रश्न सबसे ज्यादा महत्व रखता है। देश में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और यदि यही स्थिति रही तो आगामी ५५ वर्ष में दुगुनी हो जायगी। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अन्न-वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है। किन्तु जहाँ जनसंख्या बढ़ती जमीन तो वैसी ही रहती है, उसमें कोई वृद्धि नहीं होती। अतः जन बढ़ाने का एक यही उपाय हो सकता है कि इस प्रकार के नवीन प्रश्नों को अपनाया जाय जिनसे प्रति एकड़ उत्पादन में निरन्तर वृद्धि जाय।

हमारे देश में भूमि छोटे-छोटे खेतों में बँटी हुई है। यदि एक पिता तीन पुत्र हुए तो पिता की मृत्यु के बाद सारी भूमि तीन टुकड़ों में बँट जाती है और जब इन पुत्रों के यहाँ पुत्र होते हैं तो फिर उस भूमि के टुकड़े होते हैं। इस प्रकार जमीन निरन्तर छोटे टुकड़ों में बँटती चली जा रही है। परिणाम यह होता है कि इन टुकड़ों पर खेती करना बड़ा मँहगा पड़ने लगता है। न तो उनकी ठीक तरह देख-भाल हो पाती है, न उनके लिए आधुनिक यन्त्रों का ही उपयोग किया जा सकता है। आज अमेरिका, चीन, रूस, जापान, आदि जिन देशों में हमारे देश की अपेक्षा बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। वहाँ सर्वत्र आधुनिक यन्त्रों का उपयोग किया जाता है और जमीन भी बड़े-बड़े प्लॉटों में बँटी रहती है। सहकारी खेती के द्वारा जहाँ छोटे टुकड़े मिलाकर एक किये जा सकेंगे वहाँ सब मिलकर आधुनिक यन्त्रों का उपयोग भी सरलता से कर सकेंगे। आज एक किसान के लिए जिसके पास दस बारह एकड़ जमीन ही है न तो ट्रैक्टर या पानी का पम्प खरीदना सरल होता है, न उसका ठीक ठीक प्रयोग कर पाना ही। सामूहिक खेती इस प्रकार की सब कठिनाइयों के लिए एक अच्छा हल पेश करेगी।

सामूहिक सहकारी खेती किसानों में प्रेम और सहयोग का वातावरण पैदा करेगी और लोगों की संकुचित मनोवृत्ति को दूर कर उनके दृष्टिकोण

अवसर होता और चूँकि अपने श्रम का लाभ भी उसे भूमि से मिलता है, अतः उत्साह कम होने का कोई कारण नहीं है।

प्रकार वर्तमान स्थिति में उत्पादन बढ़ाने तथा ग्रामीण जनता के का स्तर ऊँचा करने का एक मात्र उपाय सहकारी खेती ही है। द्वारा जमीन को उर्वरा शक्ति बढ़ाने के प्रयत्न सरलता-पूर्वक किये जा सकते हैं—उदाहरणार्थ अच्छे बीज, खाद और सिंचाई का प्रबन्ध किया जा सकता है तथा ट्रैक्टर जैसे औजार एवं विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त की जा सकती है। सरकार और विज्ञान दोनों की सहायता ग्रामों तक पहुँचना सरल हो जाता है। यदि यह हो गया तो देश में समाजवादी व्यवस्था लाना बढ़ा सरल हो जाता है।

आज हमारे सामने यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि हम शङ्का-कुशङ्काओं को छोड़कर खुले मस्तिष्क से इस पर विचार करें तथा यदि हमें इसमें कोई दोष प्रतीत न होता हो तो उसे अपनाने का प्रयत्न करें। यदि कुछ विचारशील किसान साहस के साथ इस दिशा में कदम बढ़ा देते हैं तो फिर उनकी सफलता अनेक किसानों को प्रोत्साहित करेगी और सहकारी खेती प्रारम्भ हो जायगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सहकारी खेती का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है।

(३४) सामुदायिक विकास योजनाएँ

१—सामुदायिक विकास योजना का अर्थ

२—उसका उद्देश्य

३—कार्य-क्षेत्र

४—योजनाओं के रूप

५—कार्य-विधि

६—व्यवस्था

७—उपसंहार

भारत ग्रामों का देश है। उसके लगभग तीन चौथाई निवासी में रहते हैं। शहरों में सुखी जीवन के बहुत से साधन उपलब्ध

था। उस समय ५५ केन्द्रों में काम प्रारम्भ किया गया। र ने इस कार्य में कुल १३ करोड़ ४८ लाख रुपया खर्च जनता ने भी विकास-कार्यों में पूरा-पूरा योग दिया और शरीर, एवं नकद चन्दे के रूप में ७ करोड़ ४८ लाख रुपये दिये। इस हले ही वर्ष लगभग २१ करोड़ रुपया कार्यों पर व्यय हुआ जिसमें

हार्ड भाग जनता का भी था। योजनाओं के सुसंचालन के लिए केन्द्र-समिति का निर्माण किया है। यह समिति केवल नीति निर्धारित करती है। नियोजन समिति के अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होते हैं। उसके सदस्य भी इस केन्द्रीय-समिति के सदस्य होते हैं। योजना की व्यवस्था के लिए केन्द्र के मन्त्रियों की भी एक समिति बनाई गई है जो सुयोग्य परामर्शदाताओं की सलाह से योजनाओं का संचालन करती है। प्रत्येक राज्य में मुख्य-समिति की देखभाल में एक राज्य-समिति भी बनाई गई है। प्रत्येक योजना का एक अध्यक्ष अतिरिक्त जिले में एक-एक योजना-परामर्शदात्री-समिति भी होती है जिसमें विधान-सभा के सदस्य, जिला-परिषद् के सदस्य तथा अन्य योग्य व्यक्ति होते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास के लिए यह एक मजबूत ऋ आगे बढ़ा हुआ कदम है। इस कार्य में ग्रामों का नक्शा बदलने की ऋक्ति है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पिछले वर्षों में इन योजनाओं ने महत्वपूर्ण कार्य किया है और ग्रामों को पुरानी गिरी हुई स्थिति से काफी आगे बढ़ाया है। किन्तु जितनी अच्छी तरह इनको कार्यान्वित किया जाना था उतने ढंग से ये कार्यान्वित की गई होती तो देश का नक्शा ही बदल गया होता। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तक तो इन्हें १९५६ अन्त तक पूरा हो जाना चाहिए था किन्तु वह अभी तक चल रहा है। इनमें होने वाली ढीलढाल और पोलपाल के लिए हमें अपने राष्ट्रीय को ही दोषी ठहराना होगा। क्या हम आशा करें कि शीघ्र ही हम इस कमजोरी को निकाल बाहर करेंगे ताकि देश तेजी से प्रगति करे और हमारे देश में फिर सुनहले दिन आ सकें ?

न का कोई अच्छा उपयोग कर सकें तो वह देश के लिए बड़ा हो सकता है। अभी तक हम अपने जल के केवल १० प्रतिशत उपयोग कर पाये हैं। हम उस दिन की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं जबकि शत-प्रतिशत जल का उपयोग हो सकेगा। जल-शक्ति के उपयोग की बात हमारे देश के लिए नई नहीं है। न हिन्दू-काल के राजा लोग नहरों की उपयोगिता जानते थे और न जगह-जगह कुछ नहरें बनवाई थीं। किन्तु उस समय जनसंख्या वाई का लाभ ही उससे प्राप्त करते थे। वस्तुतः उस समय वे केवल बहुत कम थी और थोड़ी सिंचाई से ही देश की आवश्यकताएँ पूरी हो जाती थीं। किन्तु जैसे जैसे जन-संख्या बढ़ी, जीविका की समस्या जटिल बनने लगी और यह अनुभव किया जाने लगा कि प्राकृतिक साधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाय। मुस्लिम-काल में नहरों का कुछ विकास और हुआ, अब वे यातायात का साधन भी बनीं और उनके द्वारा माल भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाने लगा। शाहजहाँ और शेरशाह ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। ब्रिटिश शासन काल में इन नहरों की मरम्मत की गई और कुछ नई नहरें भी खोदी गईं। किन्तु सरकार ने यह कार्य उदार हृदय से नहीं किया। अधूरे मन से किया हुआ उसका प्रयत्न कोई अधिक लाभदायी नहीं हो सका।

सन् १९१६ में जिन सुधारों की घोषणा ब्रिटिश सरकार ने प्रान्तीय सरकार सिंचाई को प्रान्तीय विषय बना दिया गया और को अपने साधनों के विकास का सुअवसर मिला। सन् १९३१ में भारत सरकार ने राजकीय कमिशन की सिफारिशों के अनुसार एक 'सिंचाई समिति' की स्थापना की। इस समिति का कार्य था सिंचाई विषयक कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा विभिन्न राज्यों के बीच सूचनाओं की बदला-बदली करना। सारांश यह कि इस समय तक न योजनाएँ सिंचाई तथा जल-विद्युत् उत्पादन का ही काम करती थीं अधिक नहीं। सन् १९४५ तक यही स्थिति रही। सन् १९४५ में पहले एक केन्द्रीय जल-मार्ग, सिंचाई तथा जलयान आयोग की

योजनाएँ	योजनाकाल में प्रस्ता- वित व्यय (करोड़ रुपयों में)	योजनाकाल में अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था (लाख एकड़में)	योजनाओं के पूरा हो जाने पर सिंचाई की वृद्धि (लाख एकड़में)
डा नांगल (केन्द्रीय सरकार)	६६.६	१६.६	३६.०
दामोदर घाटी (")	६२.७	६.०	११.४
हीरा कुण्ड (")	६१.२	२.०	१७.८
काकरा पार (वम्बई)	५.३	३.०	६.५
तुंगभद्रा (मद्रास व हैदराबाद)	३१.१	३.२	७.०
मच्छकुण्ड (मद्रास व उड़ीसा)	११.५	—	६.०
मयूराक्षी (पश्चिमी बंगाल)	१२.४	६.०	२.१
लोअर भवानी (मद्रास)	४.६	१.३	१.०
घाट प्रथा (वम्बई)	४.५	०.५	०.५
गंगापुर (वम्बई)	२.३	०.१	—
कोसी भाग १	४०.०	—	३८.२
कोयना भाग १	—	—	—
कुण्ठा	—	—	—
चम्बल भाग १	२२३.३	४७.४	७६.१
रिहन्द	—	—	—
अन्य	—	—	—
योग	५५६.४	८७.४	२०२.६

प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले ३ वर्षों में भाखरा नांगल, हरिके दामोदर घाटी, हीरा कुण्ड, काकरापार बाँध, मयूराक्षी योजना तथा तुंगभद्रा नदी-घाटी योजना को कार्यान्वित किया गया। बाद में, कोसी नदी योजना को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। उसके बाद यह निश्चित हो गया था कि आर्थिक साधनों की उपलब्धि हो जाने पर कोसी बाँध, काकरापार, चम्बल, और रिहन्द बाँध पर कार्य प्रारम्भ किया जाय। लिये वह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि ये सब योजनाएँ लगभग पूरी हुई हैं और अब छोटी-छोटी अनेक योजनाएँ हाथ में ली जा रही हैं।

शासन की वागडोर हाथ में लेते ही हमारे देश के नेताओं ने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने और औद्योगिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारम्भ करने का निश्चय किया और तदनुसार सन् १९५१ में देश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के लिए भारतीय योजना-आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव के अनुसार प्रथम योजना का श्रीगणेश हुआ। प्रथम योजना की कार्यावधि अप्रैल सन् १९५१ से लेकर मार्च सन् १९५६ ई० तक थी। प्रथम योजना के बाद अप्रैल सन् १९५६ से द्वितीय योजना प्रारंभ हुई जो मार्च १९६२ में समाप्त हो गई। इन दोनों योजनाओं के १० वर्ष के समय में हमारे देश ने अभूतपूर्ण उन्नति की है। इस समय में जहाँ हमारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है वहाँ कृषि पदार्थों के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में एक खरब से कुछ अधिक रुपये खर्च किये गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सन् १९५१ से सन् १९५६ तक सरकारी-क्षेत्र में १५६० करोड़ रुपयों का नियोजन हुआ। इस प्रकार कुल व्यय ३३६० करोड़ रुपये हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय लगभग सात हजार करोड़ रुपया हुआ जो कि पहली योजना से बहुत अधिक है।

इन दस वर्षों के समय में दोनों योजनाओं की उपलब्धि बड़ी आकर्षक और उत्साहवर्धक रही है। सबसे अधिक महत्त्व की बात है—राष्ट्रीय आय में वृद्धि। योजना आयोग का मत था कि दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के बाद राष्ट्रीय आय में ४२ प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति औसत आय २० प्रतिशत बढ़ जायगी। कृषि-सम्बन्धी उत्पादनों में वृद्धि होने के कारण पहली योजना के बाद १८ प्रतिशत की वृद्धि राष्ट्रीय आय में हुई थी, द्वितीय योजना में २५ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान किया था, जो लगभग पूरा हो गया है।

कृषि सम्बन्धी उपज में भी पर्याप्त सफलता मिलने की आशा है। आयोग का अनुमान है कि दोनों योजनाओं के पूरा होने पर अनाज की उपज ५२४ लाख टन से बढ़कर ७५० लाख टन हो जायगी और तिलहन की उपज ४१ लाख टन से बढ़कर ७२ लाख टन। कपास की उपज २६

कारखानों का समुचित लाभ प्राप्त करना जो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले माल के उत्पादन में लगे हुए हैं। सारांश यह है कि योजना-आयोग का लक्ष्य था औद्योगिक दृष्टि से सर्वाङ्गीण उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाना। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति में उसने पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। पिछले १० वर्षों में उसने बुनियादी उद्योगों, मशीन तैयार करने वाले उद्योगों तथा अन्य प्रकार के छोटे उद्योगों में पर्याप्त उन्नति की है। पहली योजना के प्रारम्भ होने के पूर्व हमारे देश में कुल १० लाख टन लोहे का उत्पादन होता था। पहली पंचवर्षीय योजना के बाद १३ लाख टन हो गया और अब दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद वह ४५ लाख टन हो गया है। क्या इतनी बड़ी सफलता अपना कोई उल्लेखनीय महत्त्व नहीं रखती ?

किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि ग्रामोद्योगों अथवा कुटीर-उद्योगों की ओर योजना आयोग का ध्यान न गया हो। इन उद्योगों के विकास में भी काफ़ी काम हुआ है। अकेले हाथ-करघा वस्त्र का उत्पादन इन दस वर्षों में तिगुना हो गया है। सन् १९५०-५१ में उसका उत्पादन ७४ करोड़ २० लाख गज था, किन्तु अब वह दो अरब १२ करोड़ ५० लाख हो गया है। खादी का उत्पादन तो पहले से १०-११ गुना बढ़ गया है। सन् १९५० में खादी का उत्पादन ७० लाख गज था, किन्तु अब यह ८ करोड़ हो गया है।

इन योजनाओं का उद्देश्य केवल औद्योगिक विकास कभी नहीं रहा। उन्होंने सामाजिक सेवा के कार्य को भी अपने कार्य का महत्वपूर्ण अंग माना और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज-कल्याण के क्षेत्र में भी आशाशील सफलता प्राप्त की। जहाँ तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है मलेरिया, इन्फ़्लुएन्जा आदि रोगों की रोक-थाम का प्रयत्न किया गया है। पीने के जल का समुचित प्रवन्ध भी इस अवधि में हुआ है और जगह-जगह नये अस्पताल खोलने, जन्मा-खाने बनाने तथा बड़े अस्पतालों में मरीजों के विस्तार बढ़ाने का कार्य भी काफ़ी हुआ है। इस कार्य में लगभग ६६ करोड़ रुपया व्यय किया गया। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति हुई। सन् १९५०-५१ में ६ से ११ वर्ष तक की

सरकारी व्यय के लिये स्वीकृत व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:—
(करोड़ रुपये)
राज्य तथा केन्द्र
शासित क्षेत्र
कुल व्यय

	प्रस्तावित प्रतिशत प्रारम्भिक प्रतिशत प्रस्तावित प्रतिशत					रूपरेखा	
	१०७२	१४	१०२५	१४	६४७	२४	
१. कृषि और सामु- दायिक विकास	६५६	६	६५०	६	६५१	१७	
२. सिंचाई (छोटी-बड़ी)	१०१६	१४	६२५	१३	८६४	२३	
३. विजली							
४. ग्रामोद्योग और लघु-उद्योग	२५६	३	२५०	३	१३६	४	
५. उद्योग और खनिज पदार्थ	१५२६	२०	१५००	२१	७६	२	
६. परिवहन और संचार	१४७५	२०	१४५०	२०	२५०	६	
७. समाज सेवाएँ और विविध	१२६६	१७	१२५०	१७	६४६	२४	
८. सूचियाँ	२००	३	२००	३			
कुल	७५००	१००	७२५०	१००	३६००	१००	

मोटा अनुमान है कि सरकारी क्षेत्र के ७५०० करोड़ रुपये के व्यय में १२०० करोड़ रुपये चालू व्यय की रकम तथा ६३०० करोड़ रुपये विनियोग व्यय की रकम शामिल होगी। गैर-सरकारी क्षेत्र में पूँजी विनियोग ४१०० करोड़ रु० का होगा। तीसरी योजना में कुल पूँजी विनियोग १८४०० करोड़ रुपये का होगा जबकि योजना के प्रारूप ०२०० करोड़ रु० का अनुमान था।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में खेती और सामुदायिक विकास के सार्वजनिक क्षेत्र में १०२५ करोड़ रुपये तथा सिंचाई (बड़ी और मध्यम योजनाओं के लिए ६५० करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा यह है कि लोग अपनी ओर से भी इन कामों के लिए ८०० करोड़

तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारी मशीनें बनाने वाले फाउण्ड्री फोर्ज
आई और डलाई) कोयला खोदने की मशीन बनाने वाले और भारी
नी औजार बनाने वाले कारखाने कायम करने की व्यवस्था की गई है।
लौर के मशीन टूल्स कारखाने का उत्पादन दुगुना करने, भोपाल में
भारी विजली के सामान के कारखाने को बढ़ाने, विजली के भारी सामान
के दो अन्य कारखाने बढ़ाने, ऊँचे दबाव के वायलर और सूक्ष्म यन्त्रों के
कारखानों को भी लगाने की योजना है। कागज, सीमेंट, चीनी, चमड़ा आदि
बनाने की प्रायः सब मशीनें देश में ही तैयार होने लगेंगी। दूसरी योजना
के अन्त तक छह करोड़ टन कोयला निकाला जाता था, अब ६ करोड़ ७०
लाख टन कोयला निकाला जाने लगेगा। नवपाटी और बरोनी में मिट्टी
के तेल को साफ़ करने के कारखाने बनाये जायेंगे और जहाँ तेल मिलने की
आशा है वहाँ खोज की जायगी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामोद्योगों के विकास का भी ध्यान रखा
है। इन उद्योगों को इस प्रकार सहायता दी जायगी कि हाथ-करघा
और घरेलू-उद्योगों के द्वारा सन् १९६५-६६ में ३५० करोड़ गज कपड़ा
बनाया जा सके। दूसरी योजना के अन्त तक ६० उद्योग-पुरियाँ बनाने
का लक्ष्य था। अब तीसरी योजना के अन्त तक उनकी संख्या ३६० हो
जायगी। इसी प्रकार विजली के उत्पादन की क्षमता ५८ लाख किलोवाट
से बढ़ाकर एक करोड़ १८ लाख किलोवाट कर दी जायगी। अणुशक्ति
३ लाख किलोवाट विजली तैयार की जायगी। अब १५ हजार गाँवों
विजली लग जायगी और विजली लगने वाले ग्रामों की कुल संख्या
हजार हो जायगी। १२०० मील लम्बी नयी रेलवे-लाइन बिछाई जा
और २०,००० मील लम्बी सड़के तैयार की जायँगी।

तीसरी योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष तक की आयु
बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगेगी। इन्जी
डाक्टरों आदि की शिक्षा के नये कॉलेज बनाये जायँगे और इन्ज
तया डाक्टरों पास करने वालों की संख्या काफी बढ़ जायगी।
ऊपर जिन लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है उन्हें पूरा क
तीसरी योजना की अवधि में १०२०० करोड़ रु० की कुल

हीं है जितना युवकों का आज स्कूल-कॉलेजों में शिक्षा पाने वाले युवक ही देश के कामों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने वाले हैं। अतः देश के व-निर्माण और समृद्धि का प्रश्न युवकों की वृद्धिमत्ता, कार्य-कुशलता, रसाह, लगन, और निष्ठा के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ।

कौन नहीं जानता कि आज के विद्यार्थी कल के नागरिक हैं। अपने वैद्यार्थी-जीवन में वे अपने को जितना योग्य बना लेते हैं, जितनी कार्य-कुशलता और वृद्धि प्राप्त कर लेते हैं, देश को उन्नत बनाने की उनकी क्षमता भी उतनी ही बढ़ जाती है। विद्यार्थी-जीवन एक ऐसा समय है जब कि प्रभाव-ग्रहण की क्षमता सबसे अधिक रहती है। इस आयु में वह जो भी प्रभाव ग्रहण करता है वे ही उसके व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करते हैं। आगे की आयु में इस समय की सीखी बातों को भुलाना कठिन हो जाता है। अतः देश की उन्नति का काम विद्यार्थियों की उन्नति के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता।

सन् १९४७ के पूर्व जब हमें स्वतन्त्रता नहीं मिली थी हमारे नेता सरकार से लड़ रहे थे और उनके आह्वान पर जब तब हमारे नवयुवक भी मैदान में उतर आते थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वतंत्रता-संग्राम में युवकों ने बड़ा भाग लिया और उसके लिए बड़ी कीमत भी चुकाई। किन्तु अब समय बदल गया है। जब तक हमारे विद्यार्थी इस बदली हुई स्थिति के प्रति राजग नहीं होते, तब तक न तो वे स्वयं का कोई लाभ कर सकते हैं न अपनी मातृभूमि का ही।

यह दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे विद्यार्थी आलोचना के विषय बने हुए हैं। उनकी अनुशासन-हीनता और कानून को न मानने की प्रवृत्ति इन सीमा तक बढ़ गई है कि चारों ओर से उसके विरुद्ध आवाज उठाई जाने लगी है। लखनऊ, इलाहाबाद, ग्वालियर, कटक, पटना और इन्दौर में कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि विद्यार्थियों की हिंसक कार्यवाहियों पर रोक लगाने के लिए लाठी और गोली वर्षा तक करनी पड़ी। लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस तो जैसे इन कार्यवाहियों के केन्द्र ही बन गये हैं। सन् १९५३-५४ के वर्ष में तो यह तूफान इतना प्रबल हुआ कि लखनऊ और इलाहाबाद के विश्वविद्यालय कुछ दिनों तक बन्द कर देने पड़े

किन्तु इस सबसे हमारा आशय यह कदापि नहीं कि हमारे विद्यार्थी डरपोक एवं आवश्यकता से अधिक आज्ञाकारी बन जायें और अपने अधिकारों व आत्म-सम्मान की कोई चिन्ता ही न करें। अधिकारों के लिए लड़ना चारित्रिक शक्ति का द्योतक है तथा आत्म-सम्मान और विचार-स्वातन्त्र्य ऐसे गुण हैं जिनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अतः जब हम यह कहते हैं कि विद्यार्थियों को अनुशासन में और शान्त रहना चाहिये तो हमारा यही आशय होता है कि अपने अधिकारों तथा राज्य के अधिकारों में संतुलन बनाये रहें। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कोई सरल काम नहीं किन्तु आज इसी की आवश्यकता है। हमारे विद्यार्थी यदि इस ओर ध्यान दें तो यह असम्भव भी नहीं है।

विद्यार्थियों के सम्बन्ध में दूसरी महत्वपूर्ण शिकायत यह है कि उनका ध्यान अध्ययन से हटता जा रहा है और उनका शैक्षणिक स्तर घटता जाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि हमारे विद्यार्थी केवल परीक्षा पास करने की धुन में रहते हैं और इसके लिये न नकल करने में चूकते हैं न किसी अनुचित साधन के प्रयोग में। प्रति वर्ष बोर्ड और युनिवर्सिटी की परीक्षाओं में हजारों विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े जाते हैं। इतना ही नहीं हमारी छात्राएँ भी नकल करती हुई पाई जाती हैं। यदि वे केवल नकल ही करते हों तो भी एक बात है किन्तु निरीक्षकों को धमकियाँ भी देते हैं और अनेक बार उन पर हमला भी करने में आगा-पीछा नहीं देखते। आये दिन समाचार-पत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह सब अच्छा नहीं है। इससे भी समझदार व्यक्ति का सिर लज्जा से झुके बिना न रहेगा। यदि जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में ही विद्यार्थियों का यह हाल रहे तो उनके आगे आनेवाले जीवन का क्या हाल होगा। फिर तो उनसे ईमानदारी, आत्म-संयम और चारित्रिक पवित्रता की आशा करना दुराशा-मात्र होगी।

स्वतन्त्र भारत में विद्यार्थियों का स्थान बड़ा गौरवशाली और चमकता हुआ होना चाहिये। उन्हें देश के भविष्य का निर्माण करना है। उनके ऊपर देश और समाज के बहुत बड़े उत्तरदायित्व हैं। उनकी योग्यता-अयोग्यता अथवा चारित्रिक पवित्रता-अपवित्रता पर देश का भविष्य निर्भर

है। अतः हमने जिन उन्हे सबसे पहले चरित्र को ही बनाना होगा। उन्हें आत्म-संयम और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सीखना होगा। उन्हें माहम और ईमानदारी के गुण भी प्राप्त करने होंगे। इतना ही नहीं उन्हें अपने विषय का अच्छा अध्ययन करना होगा और साम्प्रदायिकता जाति, रक्त, वर्ण आदि के संमुखित विचारों में ऊपर उठना पड़ेगा। सभी के सच्चे अर्थों में देश को आना और आने वाले गौरवशाली भारत के निर्माता बन सकेंगे।

(३४)—अनिवार्य सैनिक शिक्षा

१—भूमिका

२—हमारी स्वतन्त्रता के मार्ग के गन्तवे

३—अनिवार्य सैनिक शिक्षा की आवश्यकता

४—एन० सी० सी० और ए० सी० सी०

५—सैनिक शिक्षा के लाभ

६—उपसंहार

यहों की स्वतन्त्रता के बाद हमारा देश स्वतन्त्र हुआ और हम लोग अपनी भूमि के मालिक बने। इससे कोई सन्देह नहीं कि अब हमारे सामने विद्वान के अनेक दरवाजे खुल गये हैं और हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए मुक्त हो गये हैं। किन्तु विद्वान की दृष्टि में बढ़ते हुए हमें यह बात नहीं भूलना है कि आम-वास की बुद्ध दक्षिण हमारी स्वतन्त्रता को अच्छी तरह से नहीं देख रही हैं। वे इस बात में हैं कि जमाही अवसर मिले हमारे देश की भूमि पर अधिकार करके। अतः हमारे सामने आज जितने भी प्रमुख प्रश्न हैं उनमें से एक यह भी है कि हम अपनी स्वतन्त्रता को किस प्रकार टिकाये रख सकते हैं। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें इस सम्बन्ध में गत उपाय करना पड़ेगा यदि हम छोटे भी आपरवाह हुए तो हमें बहुत बड़े नुकसान करना पड़ेगा। देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के दो ही मार्ग हैं अहिंसा। हिंसा का मार्ग मार्ग दुनिया में प्रचलित है और स

रक्षा के लिए सैनिक शक्ति बढ़ाते चले जा रहे हैं। दूसरा मार्ग अहिंसा का है जो गांधीजी ने हमें बताया था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अहिंसा का मार्ग ही श्रेष्ठ है किन्तु एक ओर तो उसके लिए गांधीजी जैसा ही मार्ग-दर्शक चाहिये, दूसरी ओर अभी उसमें बहुत बड़े खतरे भी हैं। आज दुनियाँ का कोई राष्ट्र अहिंसा के मार्ग पर बिना पूरी तैयारी किये बिना चल पड़े तो हिंसा की शक्ति में विश्वास करने वाले राष्ट्र हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। दुनियाँ के बड़े-बड़े राष्ट्र भले ही शान्ति और सद्भावना को बात करते रहें किन्तु तथ्य यह है कि आजकल सारे प्रश्नों का हल सैनिक शक्ति से ही होता है। अतः आज विसैन्यीकरण का मार्ग अपनाना मानो खतरों को न्याता देना है। दोनों विश्व-युद्धों का यही सबक है।

/ हमारी स्वतन्त्रता अभी अपनी शैशवावस्था में ही है। जिस प्रकार एक नवजात बालक को रक्षा और पोषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारी स्वतन्त्रता की भी रक्षा और पोषण की आवश्यकता है। यदि हम अपने आस-पास दृष्टि डालें तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि पश्चिम में पाकिस्तान जब-तब लड़ाई की धमकी देता रहता है। काश्मीर के प्रश्न को लेकर तो वह किम दिन क्या न कर गुजरेगा कहा नहीं जा सकता। उर्वर-उत्तर और पूर्व में साम्यवाद अपनी शक्ति बढ़ाता हुआ हमारी सीमा के निकट पहुँच गया है। यहाँ तक कि उसने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण भी प्रारम्भ कर दिया है। उसने तिब्बत पर कब्जा जमा लेने के बाद नेपाल, भूटान, बर्मा आदि पर अपनी गिद्ध दृष्टि जमाई है और हमारी सैकड़ों मील भूमि पर अधिकार करके हमारे लिये एक संकट का कारण बन गया है। जिस हिमालय-पर्वत को हम अब तक अजेय मानते थे और जिसके कारण हम अपनी उत्तरी सीमा को बिल्कुल सुरक्षित मानते थे, वह अब अजेय नहीं रह पाया है, इसमें अब हमारी उत्तरी सीमा को सुरक्षित रखने की क्षमता ही रह गई है। अतः स्पष्ट है कि हमारी स्वतन्त्रता पर खतरों के बादल मँडरा रहे हैं और यदि हम जागरूक न रहें तो किसी भी दिन अपनी स्वतन्त्रता से हाथ धोना पड़ सकता है।

है न टोजो का जापान। यह तो केवल सुरक्षात्मक कार्यवाही है और के समय ही इन युवकों को बुलाया जा सकता है। हमारा देश तृप्तिय है, वह युद्ध नहीं चाहता। किन्तु यदि किसी ओर से हमारे ऊपर थोपा जाता है तो हमको उसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। नक शिक्षा किसी भी राष्ट्र को लड़ाकू नहीं बनाती। वह एक शारीरिक अनुशासन पैदा करती है। अंग्रेजों के समय भी इस प्रकार का प्रशिक्षण देया जाता था। वर्तमान एन० सी० सी० उसी का विकसित रूप है।

इस प्रकार की सैनिक शिक्षा से हमें अनेक लाभ होंगे। वह भारतीय जनता में अनुशासन की भावना पैदा करेगी। कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे देश में इसका बड़ा अभाव है। विशेषकर हमारे विद्यार्थियों में तो अनुशासनहीता और अनुत्तरदायित्व निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं और जबसे देश स्वतन्त्र हुआ है तब से इसमें और भी वृद्धि हो गई है। अतः सैनिक शिक्षा इस बुराई को दूर करेगी। वह देश में अनुशासन पैदा करेगी और हमें संगठित बनाएगी। हमारी शिक्षा में जो आध्यात्मिकता और बौद्धिकता की अधिकता है और शारीरिक विकास की उपेक्षा है उसका भी इलाज सैनिक शिक्षा ही करेगी। वह युवकों को शक्तिशाली बनाने के साथ-साथ सच्चरित्र बनाएगी इसके अतिरिक्त, वह युवकों में नेतृत्व की शक्ति का भी विकास करेगी और उन्हें सहिष्णु बनाएगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सैनिक शिक्षा समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यही कारण है कि सरकार ने उसकी आवश्यकता को अनुभव कर इस दिशा में प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया है; फिर भी यह तो स्वीकार कर ही पड़ेगा कि अभी इस दिशा में हमें और भी काम करना है क्योंकि कुछ हुआ है वह पर्याप्त नहीं है। अभी आर्थिक कठिनाइयाँ, जनत सहयोग और संगठन सम्बन्धी कठिनाइयाँ उसके मार्ग को प्रशस्त नहीं दे रही हैं। किन्तु शीघ्र ही वह दिन आयेगा जब इन कठिनाइयों किया जा सकेगा और राष्ट्र में अनिवार्य सैनिक-शिक्षा के द्वारा शक्ति, चारित्रिक पवित्रता और पारस्परिक सहिष्णुता जैसे गुण जा सकेंगे।

जाती थी। उनके कप्तान पीटर अलवारिस ने, जो कि एक ऊँचा पूरा नवयुवक था, आगे बढ़कर हमारा स्वागत किया और बारी-बारी से हमारे सब खिलाड़ियों से हाथ मिलाये। खेल का समय निकट था, अतः हम लोग तैयार होकर मैदान में आ गये। अम्पायर और राँयल क्लब के खिलाड़ी भी हमारे साथ थे। सबसे पहले खेल-रिवाज के अनुसार सिक्का उछाला गया और दुर्भाग्य से हमारा कप्तान उसमें हार गया। यह कोई अच्छा लक्षण नहीं था, अतः हम लोगों को एक चोट-सी लगी; किन्तु इस तरह हिम्मत हारना तो हमारा स्वभाव नहीं था। राँयल क्लब ने ज्यों ही पहले खेलने की घोषणा की हम लोग मैदान में अपने नियत स्थान पर पहुँच कर खड़े हो गये। मन में बड़ी हलचल थी और अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। यद्यपि यह सब जल्दी-जल्दी होता जा रहा था, तथापि विचार कहाँ रुकते हैं ?

खेल प्रारम्भ हुआ। राँयल क्लब की ओर से जेकब और जॉन की जोड़ी खेलने आई। दोनों ही उनके अच्छे बल्लेबाज थे। हमारे तेज गेंदबाज साहू गेंद फेंकना प्रारम्भ किया। पहली दो गेंदों ने ही जेकब को घबरा दिया। तीसरी गेंद पर उसने अच्छा शाट लगाया लेकिन वह हमारे गेंदबाज साहू के पास पहुँची और उसने रोक लिया। दूसरी गेंद वह खेल नहीं सका और वह विकेट के बहुत पास से निकल गई। तीसरी गेंद पर उसने पूरी ताकत से एक शाट लगाया, किन्तु हमारे खिलाड़ी पाण्डे ने उसे रोक दिया। चौथी और पाँचवी गेंद जेकब ने अपने पैड से रोकी। छठी गेंद को उसने पूरी ताकत से पीटने का प्रयत्न किया किन्तु हमारे खिलाड़ी मदन ने उसे झेल लिया। दर्शकों ने ताली पीटी और हमारे खिलाड़ियों में नई चेतना आ गई हमने एक भी रन दिये बिना एक विकेट ले लिया था। जेकब जैसे खिलाड़ी का एक भी रन न बना सकना हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत थी। हमें ऐसा लगने लगा कि हम राँयल क्लब के ३५-४० रन से अधिक न बनने देंगे।

शीघ्र ही उनका दूसरा खिलाड़ी मैदान में आया। उसने जम कर खेलना प्रारम्भ किया। साहू की गेंद वह एक के बाद एक पीटता ही गया और राँयल क्लब की रन-संख्या देखते ही देखते बढ़ने लगी। हमारे कप्तान ने साहू के स्थान पर चन्दू को गेंद फेंकने भेजा। चन्दू हमारा सबसे तेज गेंदबाज था। उसने इस बल्लेबाज की कमजोरी को एक ही ओवर में मालूम

हो गये। सातवाँ खिलाड़ी श्यामू शून्य पर ही आउट हो गया।
 रन संख्या ६१ थी और यदि खेल की यही गति रहती तो जीत
 थी। अब मेरी बारी आई। पहले दो ओवर में तो मैं एक भी रन
 सका लेकिन इसके बाद मैंने एक के बाद एक उनकी तेज गेंदों को पीटना
 प्रारम्भ किया। चाय तक मैंने और मेरे साथी राजू ने हमारी रन-संख्या
 ११ कर दी। हमारे खिलाड़ियों का उत्साह दुगुना हो गया। खेल बन्द
 होने तक हमने १३५ रन बना लिये। दूसरे दिन लंच तक हमने २४८ रन
 बनाये और हमारे कप्तान ने पारी की समाप्ति घोषणा कर दी।

यह एक त्रिदिवसीय मैच था। लंच के बाद रायल क्लब ने खेलना
 प्रारम्भ किया और सन्ध्या तक उनके बल्लेबाजों ने ५ विकेट पर ११२ रन
 बनाये। तीसरे दिन लंच तक उन्होंने अपनी रन-संख्या २०१ कर ली और
 अभी उनके दो खिलाड़ी शेष थे। हम बड़ी विचित्र स्थिति में पड़ गये किन्तु
 हमारे कप्तान ने हिम्मत न हारी। लंच के बाद ज्यों ही खेल प्रारम्भ हुआ
 हमने पाँच ही मिनट में शेष दोनों विकेट ले लिये और खेलना प्रारम्भ किया।
 अब हमें विजय प्राप्त करने के लिए १२६ रन बनाने थे जो असम्भव-सा
 प्रतीत होता था। किशोर ने मुझे और राजू को ही सबसे पहले खेलने को
 कहा। उसने हमसे कहा कि हम आउट होने की चिन्ता किये बिना तेजी के
 साथ खेलें और अपने अधिक से अधिक रन बनाने का प्रयत्न करें। वह
 जानता था कि मेरा खेल जमा हुआ अवश्य होता है किन्तु रन-संख्या प्रायः
 घीमी रहती है। यदि मैं तेजी से खेलूँ तो रन-संख्या बढ़ सकती है। मैंने
 खेलना प्रारम्भ किया। मैं एक के बाद दूसरी उनकी तेज गेंदों को पीटने लगा
 और पहले दो ओवर में ही मैंने एक छक्का और पाँच चौके लगा दिये।
 चाय तक हमारी रन-संख्या ६४ हो गई। अब हमें कुछ सन्तोष हुआ। च
 के बाद मैंने फिर घुआँवार खेल प्रारम्भ किया और खेल के अन्त तक वि
 कोई विकेट दिये अपनी रन-संख्या १४८ कर दी। जब खेल समाप्त
 तो साथियों ने मुझे सिर पर बिठा लिया और सब बड़े प्रसन्न हुए। व
 की भी एक बड़ी भीड़ मेरे आस-पास जमा हो गई और वे मेरे खे
 भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे। अशोकनगर की गली-गली में हम
 एक धर्चा का विषय बन गया।

नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और एवता एवं सदभावना के सारे प्रयत्नों को हवा में उड़ा देती हैं।

ऐसा लगता है कि यदि यही स्थिति रही तो मद्रास के विश्वविद्यालय में उत्तर-भारत तो दूर आन्ध्र का भी कोई प्रोपेगण्डा दिलाई न देगा और फिर बनारस के विश्वविद्यालय में उत्तर-प्रदेश तो दूर किसी विशेष जाति और विशेष बुद्ध के ही लोग रहें जायेंगे। इस मंगुचित्त मनोवृत्ति के बुद्ध उदाहरण हमारे सामने आने भी लगे हैं। अब धीरे-धीरे सभी प्रदेशों में यह भय भी घर कर रहा है कि वही हमारे यहाँ दूगरी भाषा या सम्प्रदाय के लोग बड़ी संख्या में न आ बसों। क्या देश में सभी विचारशील व्यक्तियों के सामने यह एक प्रश्न चिह्न नहीं है? विज्ञान के प्रभाव से आज जबकि देश और बाल की दूरी निरन्तर कम होती जा रही है और 'एक विषय' की ध्वजा चलने लगी है, तब यह मंगुचित्त मनोवृत्ति, यह भाषाई सम्प्रदायवाद, यह प्रान्तवाद और इसके पीछे छिपा हुआ सत्तावाद चिन्ता का कारण नहीं है? क्या यह हमारी राष्ट्रीय-एकता के लिए चुनौती नहीं है?

यदि मैं कहूँ कि इस सबसे उदासीन होकर चुप बैठे रहना जीवन और जगत् के प्रति ही उदासीनता का चोटक है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः हम सबको इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिये। मोक्षान्ध से बकीर, गांधी और अकबर की बहाई हुई धारा अभी खोखिल है। देश के अनेक गणमान्य नेता, विचारक और समाज-सेवी हमारे सामने गढ़े हुए इस सतरे को देख रहे हैं और इसके विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द कर रहे हैं। भारतवर्ष एक अग्रण्ड देश है और वह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में मिला है जब राष्ट्रीयता का विचार भी नहीं जगा था और लोगों में एकरा की प्रतीति भी नहीं थी तब भी कभी एवता के विषय में प्रश्न नहीं उठा। भारत का प्रत्येक साधारण व्यक्ति आज भी स्नान करते समय 'गंगा-यमुने' बहवर भारत की सभी नदियों का स्मरण करता है और गंगा-यमुने की यात्रा कर अपने को कृत-कृत्य मानता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीयता की शक्तियों को अपनी यौवत्सता का प्रदर्शन करने के लिए कुलपित अपराध नहीं होगा?

अब प्रश्न यह होगा कि इन विघटनकारी शक्तियों को कैसे उखाड़ फेंके ? कैसे देश में एकता, सहिष्णुता और पारस्परिक सद्भावना की स्थापना करें ? गहराई से विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि चाहे जातिवाद हो, चाहे भाषावाद, चाहे सम्प्रदाय हो, चाहे प्रान्तवाद—इन सबके पीछे जाति, भाषा, प्रांत, परम्परा अथवा संस्कृति के लगाव की भावुक प्रवृत्ति तो होती ही है; किन्तु इसके मूल प्रेरक हैं किसी व्यक्ति अथवा समूह के हित। जब-जब व्यक्तिगत स्वार्थों या महत्वाकांक्षाओं को चोट पहुँचती है, तब-तब वे जातिवाद, भाषावाद आदि का बाना पहन कर उठ खड़े होते हैं। इसीलिये जिस प्रकार रक्त की अशुद्धि के रोगी का इलाज जगह-जगह उठने वाले फोड़ों पर मरहम लगाकर नहीं किया जा सकता, उसके लिये तो रक्त को शुद्ध बनानेवाली औषधि का ही सेवन करवाना होगा; उसी प्रकार इस विघटनकारी शक्ति का इलाज है एक सशक्त, गतिशील एवं व्यापक आर्थिक प्रणाली की व्यवस्था जिसमें वैषम्य और अभाव के लिये 'ममात्र' का ही स्थान हो। जब ऐसी आर्थिक प्रणाली स्थापित हो जायगी ये विघटनकारी प्रवृत्तियाँ अपना सारा जादू खो बैठेंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक बहुत बड़ा कार्य है किन्तु जब तक वह नहीं होता जनता का तनाव किसी न किसी रूप में फूटता ही रहेगा।

दूसरी बात है सांस्कृति शिक्षा। कवीन्द्र रवीन्द्र ने भारतीय संस्कृति की तुलना एक पूर्ण विकसित कमल से की है। उन्होंने कहा है कि इसकी विभिन्न पंखुड़ियों में विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियाँ प्रवाहित होती हैं और इन पंखुड़ियों का समन्वित रूप पूर्ण कमल हमारी अविभाज्य किन्तु अनेक-पत्रीय भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। रवीन्द्र के शब्दों में यदि इसकी एक पंखुड़ी विकृत हो जाती है अथवा अविकसित या अर्धविकसित रह जाती है तो इसका पूरे फूल के सौंदर्य पर प्रभाव पड़ेगा। स्पष्ट है कि पूर्णता की यह भावना, यह विशाल दृष्टिकोण ही हमारी संकुचित, मनोवृत्ति, स्वार्थपरता और लगाव की भावुक प्रवृत्ति का इलाज कर सकेगी।

पूर्णता की भावना लाने के लिए हम बहुत-सी बातें कर सकते हैं। उदाहरणार्थ पड़ोसी राज्यों के बीच गहरा सम्पर्क स्थापित करना, उनकी भाषा, संस्कृति और साहित्य का अध्ययन करना तथा पारस्परिक सहयोग

है। यह भी हमारा एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी भाषा, संस्कृति, इतिहास, लिपि सब कुछ सम्प्रदायों के साथ जुड़ गये हैं। साम्प्रदायिकता का यह दलदल भी हमसे औदार्य, विशाल-हृदयता और मानवी-दृष्टिकोण की माँग कर रहा है। यह हमारे उस सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी कुठाराघात कर रहा है जिस पर हमारे समूचे देश का भाग्य निर्भर है।

अन्त में मैं नेहरूजी के शब्दों को दुहराना चाहता हूँ—“भारत के उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम में कोई अन्तर नहीं है। भारत एक है जिसके हम सब उत्तराधिकारी हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के उज्ज्वल भविष्य के भी हमीं उत्तराधिकारी हैं।” सारांश यह कि भारत का उज्ज्वल भविष्य हमसे एकता, सहिष्णुता, विशाल-हृदयता और औदार्य की अथवा यों कहें कि भारत की भावनात्मक एकता की माँग कर रहा है। क्या उसकी आवाज सुनेंगे ?

(३७) मानव के भरत

१—भूमिका

२—भरत का भ्रातृ-प्रेम

३—उनके भ्रातृ प्रेम की प्रमुख विशेषतायें—

(क) सात्विक प्रेम

(ख) निःस्वार्थता

(ग) निष्कपटता

(घ) अनन्यता

४—भरत की आदर्श-भक्ति

५—उपसंहार

कविकुल गुरु गोस्वामीजी का रामचरित-मानस हिन्दुओं का एक पवित्र ग्रन्थ है। उसमें अनेक आदर्श चरित्रों का चित्रण हुआ है जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, दशरथ, जनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कौशल्या आदि। ये सब चरित्र अपनी अपनी विशेषता रखते हैं। हम अपने भाई या

विधि हूं न नारि हृदय गति जानी ।

सकल कपट अघ अवगुन खानी ॥

कौशल्या उन्हें क्रोध-भरी ग्लानि से भरा हुआ देखकर अनेक प्रकार से समझाती-बुझाती हैं । गुरु वशिष्ठ उन्हें कर्तव्य-पालन का उपदेश देते हैं । दूसरे लोग भी उनसे राज्य सम्भालने और अशान्त प्रजा को धैर्य वंधाने का आग्रह करते हैं; किन्तु भरत का हृदय भ्रातृ-प्रेम में सरावोर है । उन्हें राज्य की चर्चा ही पसन्द नहीं आती । जिस व्यक्ति पर षड्यन्त्र का सन्देह हो और जिसके कारण कोई बड़ा भारी अन्याय हो रहा हो वह उस समय तक चुप कैसे बैठ सकता है जब तक कि उसका निराकरण न हो जाय । फिर उनके हृदय में भ्रातृ-प्रेम भी तो हिलोरे ले रहा था । राम के वनवास ने प्रेम की उस हिलोर को और अधिक बढ़ा दिया था । फलतः उन्हें राज्य सम्भालने की चर्चा भी अच्छी नहीं लगती । उनका हृदय प्रेम की पीड़ा से व्यथित है । बड़े भाई राम का दर्शन ही उनको शान्ति प्रदान कर सकता है । अतः सब लोग अन्त में इसी निश्चय पर पहुँचते हैं कि राम के पास वन में जाया जाय । वहाँ उनसे प्रार्थना की जाय की वे लौट चले और यदि वे लौट आये तो अच्छा अन्यथा जैसा वे कहें वैसा किया जाय । भरत राम के प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें सिवाय राम के पास जाने के और कुछ सुहाता ही नहीं । वे कहते हैं:—

एकहि अंक इहै मन माही, प्रातःकाल चलि हों प्रभु पाहीं ।

उनकी उत्सुकता, उनकी बेचैनी और राम से मिलने की आतुरता सभी इतनी सात्विक, इतनी हृदयग्राही और पवित्र है कि आँखों से प्रेमाश्रु बहे बिना नहीं रहते ।

भरत के प्रेम में निष्कपटता है । उनका प्रेम निश्छल है । वे सरलता और सत्य के आगार हैं । माता कौशल्या के पास जाते ही उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उनकी दृष्टि में यह बात न आ रही हो कि इस षड्यन्त्र में उनका भी कुछ हाथ है । अतः वे कहते हैं —

जे परिहरि हरि हर चरन भजहि भूतगन घोर ।

तिन्ह के गति मोहि देहु विधिजौ जननी मत मोर ॥

चल रहा हूँ। प्रेम की साधना जितनी अधिक से अधिक पवित्रता औरता से हो सकती है उतनी करने के लिए उनका मन तैयार है।
 के पास आते ही उससे भी वे राम-भक्ति का ही वरदान माँगते हैं।
 हते हैं—

धर्म न अर्थ व काम रति पद न चहों निर्वान।
 जनम-जनम रति राम पद. यह वरदान न आन ॥
 वे राम को इसी जन्म में नहीं आनेवाले सभी जन्मों में चाहते हैं।
 राम का उनका केवल इस जन्म का सम्बन्ध नहीं, जन्म जन्मान्तर का
 सम्बन्ध है।

चित्रकूट पहुँचने पर तो वे अपने आपको भूल ही जाते हैं और राम के
 प्रेम में वेसुध हो जाते हैं—

याहि नाथ कहि पाहि गुसाईं। भूतल परे लकुट की नाईं।
 यह उनके भ्रातृ-प्रेम की चरम-सीमा है। जो इस स्थिति में पहुँचता है
 व धन्य है। इसीलिए तो उनमें राम तक को अपने आधीन कर लेने की
 शक्ति आ जाती है। भरत के आगमन के समाचार से वे भी विह्वल
 हो जाते हैं—

उठे राम सुनि प्रेम अवीरा। कहं पट, कहं निबंग धनु तीरा।
 यह राम की उदारता का परिणाम भी हो सकता है किन्तु इसके पीछे
 मुख्य कारण है भरत का प्रेम। उनके प्रेम ने ही राम को मुग्ध कर दिया
 है। उसका और राम का मिलन विनय का विनय से, शील का शील से
 और प्रेम का प्रेम से मिलन है।

भरतजी मानो भक्ति के साकार रूप हैं। वे भक्त के आदर्श हैं। स्वयं
 राम उनकी भक्ति के कायल हैं—
 तात भरत तुम सब विधि साधु. राम चरन अनुराग असाधू।
 और

भरत सरिस की राम सनेही, जग जपु राम राम जपु लेही।
 भरत मानो समुद्र हैं और उनको मय कर ही प्रेम रूपी अमृत निव
 गया है—

द्विवेदी-युग की कविता में उपदेशात्मकता और इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता थी। उसमें कुछ ऐसा अस्वङ्गपन था जैसा आर्यसमाज में पाया जाता है। शृङ्गार रस का तो जैसे निषेध ही कर दिया गया था। यह निषेध रीतिकालीन अत्यधिक शृङ्गारिकता की प्रतिक्रिया थी। अतः द्विवेदी-युग की इतिवृत्तात्मकता, उपदेशात्मकता एवं शृङ्गारिकता के निषेध की भी प्रतिक्रिया अवश्यंभावी हो गई। वह राष्ट्रीयता के उन्मेष का युग था। किन्तु राष्ट्रीयता हृदय की कोमल भावनाओं को दबा नहीं सकी। फलतः शृङ्गारिक भावनाएँ एक अनन्त रूप में प्रकाश में आने लगीं। अब शृङ्गार का मानसिक पक्ष प्रबल होने लगा और उसकी कोमलता ने वातावरण को व्याप्त कर दिया। हमारे कवियों को वह कोमलता बाहर की अपेक्षा अन्दर अधिक मिली। उन्हें बाह्य सृष्टि में संघर्ष, कटुता और विपुलता दिखाई दे रहे थे। सरकार साम्राज्यवाद से ग्रस्त थी, समाज हृदियों से। सर्वसाधारण को दोनों ओर से निराशा मिलती थी। उनके लिये 'दि कोई शरणस्थल थे तो वे प्राकृतिक सौंदर्य और चराचर में व्याप्त परमसत्ता। कालक्रम की दृष्टि से १९१५ से १९३६ तक छायावादी काव्य का हिन्दी कविता पर बड़ा प्रभाव रहा। इस युग के लगभग सभी कवि अंग्रेजी के वर्डस्वर्थ, शैले, कीट्स, वायरन और बंगला के रवीन्द्रनाथ टैगोर से बहुत प्रभावित थे। इस नवीन प्रवृत्ति के विरोधियों ने बदनाम करने के लिए ही उसका नाम 'छायावाद' रखा। किन्तु बाद में यह नाम ऐसा प्रचलित हुआ कि उसमें निहित व्यङ्ग्य अदृश्य हो गया।

छायावाद की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अलग-अलग देने का प्रयत्न किया है। प्रसिद्ध आलोचक डॉ॰ नगेन्द्र के अनुसार 'छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है।' श्रीमती महादेवी वर्मा का मत है कि 'छायावाद का मूलदर्शन सर्वात्मवाद में है।' डॉ॰ रामकुमार वर्मा का कहना है कि 'आत्मा व परमात्मा का गुप्त वाग्विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है।' प्रसादजी के शब्दों में 'कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश-विदेश की सुन्दरी के बाह्य-वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिन्दी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। प्रगतिशील आलोचक डॉ॰

(३) देशप्रेम—देश के प्रति प्रेम भी छायावादी काव्य-धारा की एक मुख्य प्रवृत्ति है। सभी नवीन कवियों ने देशोत्थान का नारा लगाया और देश की महिमा के गीत गाये। प्रसाद ने कहा है—

अरुण यह मधुमय देश हमारा।

जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को, मिलता एक किनारा।

(४) विद्रोह—पाश्चात्य विचारों के प्रभाव से छायावादी कवियों में प्राचीन नियमों, रूढ़ि रीतियों, विश्वासों और परम्पराओं के प्रति विद्रोह की भावना जागी। श्री० नवीन ने कहा—

नियम और उपनियमों के ये बन्धन टूक टूक हो जाएँ।

विश्वंभर की पोषक वीणा के सब तार मूक हो जाएँ।

(५) पलायनवाद—जीवन के कठोर सत्यों से, संघर्षों से पलायन की प्रवृत्ति भी छायावादी कविता की विशेषता है। यद्यपि संघर्ष की यह कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है तथापि दुनियाँ से भाग कर किसी सुन्दर लोक कल्पना में खो जाने की प्रवृत्ति सभी छायावादी कवियों में दिखाई देती है। मानवता का उद्घोष करने वाले प्रसाद ने स्वयं कहा है—

ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे।

जिस निर्जन में सागर लहरी, अम्बर के कानों तक गहरी।

निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे।

(६) दुःखवाद—वेदना, करुणा अथवा व्यथा की तीव्रता भी सभी छायावादी कवियों की विशेषता है। प्रसाद का आँसू तो दुःखवाद से पूर्ण ही है। महादेवी वर्मा भी दुःख की बदली बनकर बरसने की कल्पना करती हैं—
मैं नीर भरी दुःख की बदली।

जल कण हो रजकण में बरसी, नवजीवन अंकुर हो निकली।

(७) पुरातन के प्रति प्रेम—कुछ छायावादी कवियों में अतीत के प्रति प्रेम भी पाया जाता है। वे वर्तमान से घबरा कर अपने उज्ज्वल अतीत का स्मरण करते हैं। पन्तजी करते हैं—

‘कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल।’

(८) नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण—नारी के प्रति सभी नवीन कवियों का एक बदला हुआ दृष्टिकोण दिखाई देता है। जिस नारी को रीतिकालीन

कवियों ने 'श्रीछा-वृत्त-पुतली' या विगम-मामरी बना रखा था उसे नवीन कवियों ने नय दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने उसे माता, सहचरी और देवी के रूप में देखा। पन्त ने कहा—

मुक्त करो नारी को मानव, चिर-बन्दिनी नारी को।

युग-युग की निर्भम कारा से, जननी, सत्री प्यारी को ॥

(६) रित्र मय भाषा पद्धति—छायावादी कवियों ने अपनी वीमल-वान्त-पदावली में भाषा का चित्रोपम रूप खोजा। उन्होंने यह वर्णन इतने सुन्दर ढंग से किया कि हमारी आँखों के सामने चित्र-मा निच जाता है—

'जगद पटल में दिगला मुन्य चन्द्र।

पलक पट पट चपला के मार ॥'

—पन्त

(१०) मुक्त-उत्त-योजना—छायावादी कवियों ने परम्परागत छन्दा की कठोर नियमबद्धता को त्याग कर नवीन छन्द-योजना अपनाई। निरालाजी ने तो अपनी बहुत-सी कविताओं में छन्द का कोई बन्धन ही स्वीकार नहीं किया। उनकी 'यह तोटती पत्थर' 'जुही की कगी' आदि इसी प्रकार की रचनाएँ हैं।

१९३६ के बाद छायावाद आकर्षण का विषय न रह गया। बात यह हुई कि उमरे पास भविष्य के लिए न उपयोगी नवीन आदर्श रहे, न नवीन भावना का सौन्दर्य-बोध। यह काव्य न रहकर एक अशुद्ध गीत मात्र रह गया। किन्तु हमें कोई सन्देह नहीं कि भाव, भाषा, शैली, छन्द आदि की दृष्टि से छायावाद ने हिन्दी कविता को बहुत कुछ दिया है। श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त के शब्दों में—'छायावाद ने आधुनिक हिन्दी कविता को प्रौढ़ शैली प्रदान की और उच्चगोष्ठि का शिष्य मिगाया। छायावाद ने हिन्दी-साहित्य को एक नया शब्दावली, एक नई भाव-व्यञ्जना और नई कला दृष्टि दी।'।

मनुष्य विरवात से जीवन और जगत् के रहस्या को समझने के लिये ध्यातु रहता है। उसके मन में सदैव यह प्रश्न उठता रहा है कि इस विश्व का संचालन कौन है, वह कैसे है और किस प्रकार अपना काम करता है? मानव-मन का यह जिज्ञासु स्थिति ही रहस्यवाद है। डॉ०

राजकुमार वर्मा के अनुसार 'रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्चल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता।' श्रीमती महादेवी वर्मा रहस्यवाद की व्याख्या करते हुए कहती हैं—“अखण्ड चेतना में तादात्म्य का रूप केवल बौद्धिक हो सकता है, पर रहस्यानुभूति में बुद्धि का श्रेय ही हृदय का प्रेम हो जाता है। इस प्रकार रहस्यवादी का आत्म-समर्पण बुद्धि की मुख्य व्यापकता से सौंदर्य की प्रत्यक्ष विविधता तक फैल जाने की क्षमता रखता है। अतः उससे सत् और चित् की एकता में आनन्द सहज सम्भव रहेगा।” श्री जयशंकर 'प्रसाद' का मत है कि—“काव्य में आत्मा की संकलपात्मक अनुभूति की मुख्य धारा का नाम रहस्यवाद है।” आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का कहना था कि 'साधना के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है।' वस्तुतः रहस्यवाद विराट् से एकाकार हो जाने की भावना का प्रकाशन-मात्र है। जब कलाकार की दृष्टि स्थूल दृश्यों से ऊब जाती है तो वह सूक्ष्म जगत् की ओर अग्रसर होती है; तब उसे उन्हीं की अनुभूति होती है और वह उन्हीं के चित्र अंकित करता है। परोक्ष-सत्ता उसे सारे ब्रह्माण्ड से प्रतिविम्बित दिखाई देती है और वह कवीर के स्वर में कह उठता है—

“लाली मेरे लाल की जित देखूँ तित लाल।

लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल ॥

हिन्दी में सबसे पहले रहस्यवाद का दर्शन होता है। कबीर और जायसी की रचनाओं में उस अव्यक्त, अशरीरी परोक्ष-सत्ता के साथ प्रणय-निवेदन करने वाले कबीर हिन्दी के पहले रहस्यवादी कवि हैं। जायसी का रहस्यवाद भावात्मक है। आधुनिक युग के रहस्यवादी कवियों में प्रमुख हैं प्रसाद, पन्त, निराला, महादेवी और रामकुमार वर्मा। वर्तमान हिन्दी कविता का रहस्यवाद पश्चिम से प्रभावित है। उसमें अनुभूति के साथ-साथ चिन्तन भी समाया हुआ है। हिन्दी कविता में जिस रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई वह निम्नलिखित चार भागों में विभक्त किया जा सकता है—

(१) दार्शनिक रहस्यवाद—इसमें दार्शनिकता की प्रधानता रहती है। दार्शनिक कवि अपनी कल्पनाओं के द्वारा परोक्ष-सत्ता को जानने का प्रयत्न करता है। दर्शन में कोरा तर्क होता है किन्तु दार्शनिक रहस्यवाद में तर्क कम होता है। उसमें आश्चर्यमयी जिज्ञासा, ऐस्य की अभिगम्यता और भावुकता अधिक होती है। उदाहरणार्थ—

हे अनन्त रमणीय, बोन तुम, कैसे मैं यह कह सकता ?

कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता ।

—प्रगाद

(२) प्रेम एवं सौन्दर्य-भूतक रहस्यवाद—इसमें दाम्पत्य प्रेम तथा सौन्दर्य-सम्बन्धी रहस्यवाद की प्रधानता होती है। आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति मानकर सामोप्य का अनुभव किया जाता है। कबीर ने कहा है—

हरि मेरा पीव भाई हरि मेरा पीव ।

हरि बिन रहि न गये मेरा जीव ॥

(३) धर्म-आस्था विषयक रहस्यवाद—इसका आविर्भावन धार्मिक आस्था के कारण होता है। कवि भक्ति में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे आराध्य के अनिरिक्त बुद्ध भी दिव्यार्द नहीं देता। इससे योग और कर्म-बाण्ड की साधना की प्रधानता होती है। उदाहरणार्थ—

मेरे ता गिरधर गोपाल दूसरा न कोई ।

जावे गिर पर मोर झुपुट मेरी पनि सोई ॥

(४) प्रकृति-भूतक रहस्यवाद—इसके कवि प्रकृति में विविध रूपों और अङ्गों में उस परोक्ष-सत्ता के दर्शन करता है। जैम—

“रूपमि तेरा धन बेस-पास ।”

—महादेवी

आधुनिक रहस्यवाद में जिज्ञासा और कल्पना की अधिकता है। हमारे रहस्यवादी कवियों ने जीवन की बाहरी सुष्ठता के अन्तर्मध्य में बसने वाली सौन्दर्य-भूषा को बाहर लाकर उसको एक मरम, मधुर चोष्टनमयी कौमलवान्त पदावली में अभिभूत करने का प्रयत्न किया। छायावाद और रहस्यवाद दोनों प्रकार के गीता में स्थूल दृश्य की उपेक्षा है। ये अन्तर्मुखी अधिक हैं बहिर्मुखी कम छायावादी और रहस्यवादी

गीतों में बाह्य-प्रकृति का चित्रण भी आन्तरिक रूप से ही होता है। प्रकृति को मानवीय किया जाता है और उसे मानवीकरण भावों से अनुप्राणित देखा जाता है। इसमें वस्तु को कटो-छँटो सीमा में न देखकर उसका वायवीकरण कर दिया जाता है। झरना न पानी का प्रवाह रह जाता है, न किरण भौतिक प्रकाश-रेखा। इसमें झरना कोई गहरी बात कहता हुआ सुनाई पड़ता है और किरन मानो विकट विश्व-वन्दना की दूती प्रतीत होती है। प्रकृति और मानव का वह एकीकरण भारतीय एकात्मवाद की भावना पर आश्रित है। धीरे-धीरे रहस्यवाद जीवन से दूर हटता गया और उसका स्थान प्रगतिवाद ने लिया।

(३६) साहित्य और समाज

- १—साहित्य का अर्थ
- २—साहित्य का समाज पर प्रभाव
- ३—सामाजिक स्थिति और साहित्य
- ४—साहित्य का महत्त्व
- ५—सत्साहित्य से समाज की उन्नति

साहित्य शब्द का अर्थ है सहित होने का भाव—‘सहितस्य भाव साहित्य।’ सहित शब्द के दो अर्थ हैं सह अर्थात् साथ होना और ‘हितेन सह सहितं’ अर्थात् हित के साथ होना अथवा जिसमें हित सम्पादन हो। अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परम्परानुकूलता के साथ सह-भाव हो वही साहित्य है।

कवि-कुल-चूड़ामणि कालिदास के रघुवंश के मंगलाचरण में शब्द और अर्थ को अपने उपास्य पार्वती परमेस्वर के संयोग का उपमान माना है और कवि-कुल-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने बाणी और अर्थ का सम्बन्ध जल और उसकी तरङ्ग की भाँति एक दूसरे से अभिन्न माना है। साहित्य का अर्थ “हितेन सह सहितं” लगाते हुए हम कहेंगे कि साहित्य वह है जिससे मानव हित का सम्पादन हो। अंग्रेजी में साहित्य को लिटरेचर (Literature) कहते हैं। यह शब्द अक्षरों (Letters) से बना है, अर्थात्

व्यथारा के सारे विस्तार का ही नाम साहित्य है। अरबी भाषा में साहित्य का 'अदब' कहा जाता है। अदब का अर्थ है आदर—शिष्टता। अतः उसके अनुसार जिसमें शिष्टता हो वही 'अदब' या साहित्य है।

साहित्य शब्द के शाब्दिक अर्थ से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसका अर्थ है—एक व्यापक, दूसरा संकुचित। व्यापक अर्थ में जितना शब्द भण्डार और वाणी का विस्तार है सब इसके अन्तर्गत आ जाता है। संकुचित अर्थ में साहित्य का अर्थ है—वाप। व्यापक अर्थ में साहित्य एक ऐसी रचना है जिसमें बुद्धि हित या प्रयोजन हा और संकुचित अर्थ में काव्य अथवा भावना प्रधान साहित्य। श्री गुणवरायजी के अनुसार 'साहित्य मसार के प्रति हमारी प्रतिक्रिया अर्थात् विचारों, भावों और गहत्पा की शाब्दिक अभिव्यक्ति है और वह हमारे किसी न किसी प्रकार के हित का सम्पादन करने के कारण मर्यादीय हो जाती है।' डा० श्याम मुन्दरदास के शब्दांश 'सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिए जो भाव-सामग्री निकाल कर समाज का सापता है उसी के संचित भण्डार का नाम साहित्य है।' आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का कहना था कि "ज्ञान गति के संचित वाप का ही नाम साहित्य है।" अग्नेज विद्यान् विनियम हडसन का कथन है कि 'साहित्य केवल ऐसा पुस्तकालय का भण्डार है जो विषय वस्तु और उसकी प्रतिपादन शैली के कारण सर्व साधारण के लिए रुचिकर होता है तथा जिसमें रूप और उसका आस्वाद आवश्यक हान है।'

साहित्यकार अमन युग का प्रतिनिधि होता है। युग की प्रवृत्तियाँ, भावनाओं और आशा-आकांक्षाओं का हा वह अपनी रचनाओं से मूर्तरूप प्रदान करता है। जिस प्रकार बतार के तार का किसी-बेर आकाश-मण्डल में विद्यमान हुई विद्युत् तरङ्गों को पकड़ कर भाषित शब्द का आकार देता है ठीक उसी प्रकार कवि या लेखक अपने युग के वायुमण्डल में घूमते हुए विचारों को पकड़ कर भुवर्णित कर देता है। साहित्यकार वही बात कहता है जो सब जगह के अनुभव में दिन-रात आती है। साहित्यकार और साधारण व्यक्ति में अन्तर इतना ही होता है कि साधारण व्यक्ति में अभिव्यक्ति का दायता नहीं होती जब कि साहित्यकार में उसकी कोई कमी

होती। साहित्यकार सहृदय होता है। सबके सुख-दुःख को अपना सुख-
 ख मनकर वैसी अनुभूति कर लेता है और जहाँ उसे किसी भावना की
 शीण से क्षीण रेखा ही दिखाई देती है वहाँ वह उसके आधार पर पूरा
 चित्र खींच देता है।

किन्तु साहित्यकार केवल समाज का मुँह ही नहीं होता, वह समाज
 का मस्तिष्क भी होता है। वह समाज के हित की बात सोचता है और
 उसके लिए समाज का आह्वान करता है। वह सामाजिक भावों की जो
 मूर्ति बनाता है वह समाज की उन्नायिका होती है। साहित्यकार के माध्यम
 से हम समाज की भावनाओं को समझ पाते हैं और हमको उन परिस्थितियों
 का भी पता लगता है तो समाज को प्रभावित कर वायु-मण्डल में एक
 नई लहर पैदा कर देती है। यद्यपि सर्वत्र मानव-हृदय एक-सा ही है तथापि
 प्रत्येक जाति के साहित्य की अपनी अलग विशेषता होती है। आत्मा का
 जो विस्तार, जो त्याग और तप हमें उपनिषदों में दिखाई देता है वह अन्य
 जातियों के साहित्य में नहीं मिलता। उपनिषदों के इस साहित्य में उस
 /समय के भारत की सामाजिक स्थिति तथा तपोदनों का पवित्र, मुक्त, और
 उज्ज्वल जीवन ही प्रतिबिम्बित हुए हैं। इस्लाम मूर्ति-पूजा का निषेध करता
 है, यही कारण है कि हमें मुसलमानों के साहित्य में नाटकों का अभाव
 मिलता है। हिन्दुओं में सम्मिलित कुटुम्ब प्रणाली प्रचलित है। अ
 सम्मिलित परिवार का जैसा सुन्दर वर्णन भारतीय-साहित्य में उपलब्ध
 वैसा अन्यत्र दिखाई नहीं देता। शेक्सपियर लाख प्रयत्न करने पर
 कालिदास की भावनाओं को नहीं पा सकते, और कालिदास शेक्स
 पियर की भावनाओं को नहीं पा सकते थे, न स्वच्छन्द
 मिल्टन के 'पैराडाइज लॉस्ट' की कल्पना कर सकते थे, न स्वच्छन्द
 क्रान्तिकारी मिल्टन रामचरित-मानस की। हिन्दू-जाति सदैव अहिं
 स रही है, अतः उसके साहित्य में त्याग, तप, औदार्य, सहिष्णुता, स
 आदि का ही वर्णन है और इन भावनाओं के अनुरूप उसके चरि
 भी हरिश्चन्द्र, राम, कृष्ण, शिव, दशरथ आदि रहे हैं।
 पाश्चात्य देशों में वैज्ञानिक उन्नति के कारण वहाँ के सा
 भौतिकवाद की प्रतिष्ठा हो गई। वहाँ विज्ञान की उन्नति के ही

को स्थिर बनाता है। साहित्य के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं, उनके द्वारा किये हुए परिवर्तनों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसके अतिरिक्त, साहित्य हमारा मनोविनोद करता है और हमारे जीवन भार भी हल्का करता है। वह सामाजिक संगठन को दृढ़ बनाता है। जातीय जीवन को बल देता है। साहित्य हमें एक संस्कृति और एक जातीयता के सूत्र में बाँधता है। जैसा साहित्य होता है वैसी ही हमारी नोवृत्तियाँ भी होती हैं और जैसी मनोवृत्तियाँ होती हैं वैसा ही कार्य हम करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि साहित्य केवल समाज का प्रतिबिम्ब नहीं होता वह समाज का उन्नायक और नियामक भी होता है। साहित्य समाज के अज्ञान-अन्धकार को समाप्त करता है और उसकी एक ही चोट में पाखण्ड, ढोंग, अन्धविश्वास हवा हो जाते हैं। साहित्य में क्रान्ति करने की जबरदस्त शक्ति होती है। जब वैषम्य बढ़ने लगता है, अत्याचार से लोग त्रस्त हो जाते हैं और अनर्थकारी रूढ़ियाँ जड़ जमाने लगती हैं तो साहित्य उसका प्रतिरोध करता है और जनता में प्रतिरोध की शक्ति भर देता है। साहित्य ने किसानों, मजदूरों की आवाज बुलन्द की है और उसीने सोये हुए भारतवासियों, एशियाई और अफ्रीका के निवासियों में जागरण का मन्त्र फूँका है। इस प्रकार साहित्य की शक्ति अपरिमेय है। वह समाज के उत्थान-पतन, विकास-हास, और आरोह-अवरोह की अपार शक्ति अपने अन्दर छिपाये हुए है।

किन्तु आजकल साहित्य के नाम पर कुछ ऐसी पुस्तकें भी घड़ा निकल रही हैं जो हमारी कुत्सित वृत्तियों का पोषण करती हैं और अनैतिक जीवन की ओर मोड़ती हैं। ऐसी पुस्तकें कभी भी साहित्य कही जा सकतीं। हम उसी को सद्साहित्य कहेंगे जो हमें सुपथ पर चलाए, जो अज्ञान के अन्धकार से हटाकर हमें ज्ञान के प्रकाश में लाए, जो निकाल कर सत्य के दर्शन कराए और विनश्वर से निकाल कर अमृत वही सच्चा साहित्य है। सच्चा साहित्य समाज में आशा और उत्साह फैला करता है, साहस और बल भरता है, प्रेरणा और स्फूर्ति जगाता है, ऐसे साहित्य का सृजन होता है, जातियाँ निहाल हो जाती हैं।

(४०) हिन्दी काव्य में नारी

- १—प्रस्तावना
- २—श्रीरगाद्या काव्य और नारी
- ३—भक्तिकाव्य और नारी
- ४—रीतिरसाव्य और नारी
- ५—आधुनिक काव्य और नारी
- ६—उपसंहार

भारतीय संस्कृति में नारी का महत्त्वपूर्ण स्थान है। मनु ने कहा है—
 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता', अर्थात् जहाँ नारों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। मनु के अनुसार नारी जाति की उत्पत्ति एक जघन्य अपराध है। अपने हाथ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। बन्धुगण मनु महाराज के इस कथन में बड़ा तथ्य है। बात यह है कि स्त्री और पुरुष के सहयोग से मृष्टि की रचना हुई है और जन्म के माध्यम में उनका पालन पोषण या हित-साधन होता है। वे समाज, देश और जाति की प्रगति की गादी के दो पहलू हैं। यदि उनमें से एक भी कमजोर, उपेक्षित या उदासीन हुआ तो प्रगति की गादी रुक जायगी; इंग्लिश नारी को पुरुष की सहचरी, सहगामिनी, सहपत्नी, सति-स्वर्णा और जीवन-अयोध्या कहा गया है। हिन्दु जहाँ उनकी प्रशंसा की गई है वहाँ उसे अत्यन्त अपमान और प्रताड़ना की अभिव्यक्ति भी माना गया है। इस मिश्र-रूपेण दृष्टिकोण के पीछे एक विशेष बात है। नारी पारंपरिक दृष्टि से कमजोर है। वह पुरुष की सति की आश्रित है। अतः पुरुष प्रारम्भ में ही उसकी कमजोरी का दुरुपयोग करता आया है और उसे अपने बन्धन में रखने के अनेक उपाय गाँवना रहा है; नारी के अनेक रूप हैं—बट माता है, प्रेमिनी है, बलि है, पुरी है, सिन्दु समाग यह दुर्भाग्य है कि उसने नमस्कृत की ही प्रथम देखा जाता है। बरि मैप्लिंगटन गुप्त ने द्वार में टीका ही घन किया है—

“नर के आगे क्या नारी की नग झूलती हो क

क्या नारी का कोई अन्य रूप नहीं है? क्या वह क

पुत्री आदि नहीं है ? आइये, हम अपने हिन्दी-साहित्य में चित्रित उसके स्वरूप की झाँकी देखें ।

वीर-गाथा-काल वीरता का युग था । इसमें शौर्य-प्रदर्शन का एक कारण नारी का रूप भी होता है । किसी सुन्दरी के रूप का आकर्षण इतना तीव्र होता था कि राजा अपनी सेना सजा कर चल पड़ता था और उस रूपवती के पिता के राज्य को जीतकर अथवा उसे युद्ध में पराजित कर उसे ले जाता था । वीर-गाथा-काल में उसके लिये लड़े गये अनेक युद्धों का वर्णन मिलता है । उस जमाने में स्त्रियों को हर लेने की प्रथा भी थी और जैसे कोई चोर धन चुरा ले जाता है वैसे योद्धा लोग नारी को भी चुरा ले जाते थे । पृथ्वीराज का संयोगिता को लेजाना हरण ही था ।

किन्तु आकर्षण का केन्द्र होते हुए भी वीर-गाथा-काल में नारी के शौर्य का भी चित्रण किया गया है । उसे पतिव्रता, वीराङ्गना, स्वाभिमानी और शक्तिस्वरूपा कहा गया है । उस युग में वह पतिप्राणा होती थी । पति के मानापमान को वह अपना मानापमान समझती थी और उसकी वीरता को एक स्पृहणीय गुण मानती थी । यदि पति वीर नहीं तो उसके तापूर्ण कार्यों से अपने को लज्जित और लांछित मानती है । उस युग की नारी के रूप का वर्णन करते हुए कवि उसी के मुँह से कहलाता है—

‘भल्ला हुआ जो मारिया वहिणी महारा कन्त ।

लज्जेजंतु वयंसिअहु जइ भग्गा घर एन्तु ॥

अर्थात्—हे वहिन अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्धस्थल में ही मारा गया । यदि वह युद्धस्थल से भागकर आया होता तो मैं अपनी समवयस्काओं में लज्जित होती । वीर-गाथा-काल के कवियों में सर्वत्र यही भावना दिखाई देती है । उस काल की नारी कर्तव्य-निष्ठ है और रूपसि भी ।

भक्ति-काल में नारी के प्रति कवियों का दृष्टि-कोण बदला । भक्ति-काल प्रवृत्ति मूलक न होकर निवृत्ति-मूलक था । लोग दुनियाँ के झंझटों से मुक्त होकर ईश्वर-भजन, तप और साधन में लीन रहना तथा इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य समझते थे । किन्तु नारी इस कार्य में सबसे अधिक बाधक होती थी । उसका आकर्षण मनुष्य को धर्म-

गायना से विरक्त कर देता था। वह काम का आनन्दन छोड़, कष्ट, मतिमान के सभी कवियों ने उसे जी भरकर बोला। उन्होंने दिन सोन कर उमरी निन्दा की और ठगिनी, कपटो, और 'सकल अप अशुभ छारि' तक कहा। बरबोर उसे मोक्ष मार्ग की बाधा मानने से और उसके गाय गुना भी सतरे से साली नहीं समझने से—

नारी की छान्द परे, अपा होउ मूकंग ।

बबिटा निनकी बोन गति, निठ नारी के संग ॥

मुल्सीदास ने उसे अपम से भी अपम तथा मतिमन्द और गंवारी तक कहा—

अपम से अपम अपम अति नारी ।

तिन महं मे मतिमन्द गंवारी ॥

वे उसे साहना के धाम्य भी मानने से—

'दोर गवार घूट पगु नारी । य सब सादन क अधिनारी ।

मूकती काव्य का दृष्टिकोण कुछ भिन्न है। एगम एव और उसे बगता की भूति और कामानुष चित्रित किया गया है। छान्दस और ईश्वर का प्रतीक भी। मतिव मुल्सीदास जायसी इस पाठ के सबसे बड़े कवि हैं। वे पदमावली के रूप में अनन्त सौन्दर्य का दर्शन करते हैं। पदमावली के रूप का एगम ही वर्णन करते हुए वे कहते हैं—

सरवर तीर पदमा आई । गाय छारि के म मूकसई ।

मणिमुन, अम मय्य-निगिषाया । नागिन छारिनिन्द पद-वया ।

आनई घटा, परी जग छाया । मणि क मन पीठ जनु साया ।

भूति बरार दीटि मुन गया । अप पदा महं बन्द देयाया ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मन्त्र कवियों ने नारी का बाह्य भावना की है और मूकिया ने उस पदम गता का स्वर ही मान लिया था। हिन्दु मनुष्याणामक भक्त-कवियों का दृष्टिकोण इस बात से कुछ भिन्न था। मुल्सीदासजी मनुष्याणामक कवियों में सिरामणि ॥। उस समयमान मानने में एक ओर मोक्ष, बोध, आनन्द और मन्द-रस के अन्तर्गत नारी-पात्र है। छान्दस और केन्द, मन्दरा जैसे कान्द-नन्द और हीन-भूतिवाले नारी-पात्र। मुल्सीदासजी ने जहाँ अ

पात्रों की जो भरसक प्रशंसा की है और उनके चरित्र में अनेक गुणों का विकास बताया है वहाँ उन्होंने इस पद से नीचे गिर जाने वाले नारी-पात्रों की भर्त्सना भी की है। वे सीता को जगदम्बा मानते हैं। वे सीता के रूप का वर्णन कितनी सुन्दरता से करते हैं—

सिय सोभा नहीं जाय बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी।

सुन्दरता कहें सुन्दर करई। छवि गह दीपसिखा जनु वरई।

जो छवि सुधा पयोनिधि होई। परम रूप मय कच्छप सोई।

उनके दूसरी प्रकार के नारी-पात्रों का चरित्र-चित्रण भी देखिये—

विधिहुँ न नारी हृदय गति जानी। सकल कपट अध अवगुण खानी।

और

नारि स्वभाव सत्य कवि कहही। अवगुण आठ सदा उर रहही।

सूरदास सगुणमार्गी भक्तों में कृष्ण-काव्य के प्रतिनिध-कवि हैं।

उन्होंने नारी जाति को व्यापक क्षेत्र प्रदान किया। उनकी राधा प्रणय स्नेह की सोगात ही नहीं, अपितु परा-शक्ति भी है। सूर की गोपियाँ मित तथा मर्यादित हैं। उनमें भी विरह है किन्तु एक सीमा के भीतर ही। वे चिरन्तन पुरुष की प्रेमिका बनकर उसके दर्शन के लिए व्याकुल हो उठती हैं—

अखियाँ हरि दरसन की प्यासी।

कैसे रहे रूप रस राँची ये वतियाँ सुनि लखी ॥

सूर की यशोदा मानो विश्व की सभी माताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका वात्सल्य अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण के लिए छलकता रहता है। उनके विशाल हृदय में मानो विश्व के सभी बच्चे क्रीड़ा करते, मचलते और रोते हैं।

रीति-काल की कविता में नारी केवल पुरुष के रीति-भाव का आलम्बन बनकर रह गई। उसके सामाजिक अस्तित्व का उद्घाटन नहीं हो पाया। रीति मुक्त कवि घनानन्द के उन्मुक्त प्रेम के गीतों में भी 'सुजान' से मिलने की कटपटाहट भरी हुई है। उनमें 'सुजान' का कोई सामाजिक रूप वर्णित नहीं है। इसी प्रकार देव, विहारी, मतिराम आदि के काव्य में भी नारी का कोई सामाजिक रूप दिखाई नहीं देता। उनकी कविताओं

में नारी के देह की सोनाओं एवं चेष्टाओं का वर्णन हो मिलता है। नारी के अलङ्कार-प्रयोजन की सोना, हाथ-भार, विष्णु-चेष्टाएँ इत्यादि प्रमुख विषय बन गये थे। कृष्ण की शृङ्गार-वार्त्ताएँ राधा का केवल नरविद्या रूप ही उद्घाटित हुआ था। ब्रज-प्रदेश के गाँवों में, सम्राज के बीच में उसका रूप प्रदर्शित नहीं हुआ। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने धर्मियों के सम्मुख में लिखा है—“यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन को दबाई नहीं है। व्यक्ति सब प्रकार की विशेषताओं के बन्धन में समागम्य भुक्त शिवालय या एक उपकरण-मात्र है। देव ने कहा है :—

कोन गये पुर बन नगर, बामिनी ऐसे रीति ।

देवत हरे विवेक को, चित हरे करि धीति ॥

इससे स्पष्ट है कि नारी की विशेषता इनकी दृष्टि में ग्राह्य नहीं है, वह केवल पुरुष के आदर्श का केन्द्र भर है।

नारी का सामाजिक रूप आधुनिक युग में हो मानने आ गया इस युग के अनेक बहियों ने नारी के प्रति महानुभूति प्रकट की। इस युग के बहियों ने शताब्दियों में विनाशिता के बन्धन में बँधी हुई नारी को मुक्त किया। नारी के प्रति महानुभूति व्यक्त करने वाले बहियों में प्रमुख हैं मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्यासिंह उपाध्याय और जयनन्दुर प्रसाद। प्रसादजी ने ही उसे धडा-रूपिनी माना है :—

नारी तुम केवल धडा हो विष्णुम रत्न ना पग लट में ।

प्राण गीत गी बल करो जीवन के सुन्दर समुद्र में ॥

गुप्तजी की ये पंक्तियाँ भी बड़ी प्रसिद्ध हैं :—

अबला जीवन हाथ मुझको धरो बालनी ।

आँख में है रूप और आँगों में पानी ॥

छायावाद के प्रादुर्भाव के समय छायावादी बहिएँ बार-बार लिखी-वाक्य की शृङ्गारिक धारा में बहते हुए प्रतीत होने लगे थे। पन्थों ने उन्हें पट्टावासे हुए लिखा :—

मुक्त करो नारी को मानव, बिर-बन्दिनी नारी को ।

युग-युग की निर्मम धारा में, जननी, ममी, धाँ

प्रयोगवादी काव्य में नारी को मानवी दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया गया है। अब उसे जीवन की समस्त उपलब्धियों में नर की समभागिनी बन कर आना है। उसे वासना की भूख में ही नहीं, पेट की भूख में भी मानव की सहायिका बनना है। कवि नागार्जुन ने नारी के परिपार्श्व में शोषित अर्थ-नीति का चित्र खींचते हुए कहा है —

पूस मास की धूप सुहावन,
खाना नहीं पका सकती है।
चावल नहीं सिझा सकती है,
रोटी नहीं बना सकती है ॥

अतः कहीं से एक अठन्नी लानी होगी।

वर्ना इस चूल्हे के मुख पर मकड़ी का जाल होगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नारी के प्रति समाज का और समाज के प्रतिनिधि गायक और चित्रकार कवि का दृष्टिकोण भी बदलता रहा है।
...बीर-नाथा-काल हो, चाहे भक्तिकाल और चाहे रीति-काल हो, चाहे युनिक काल नारी सदैव नैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि के निर्माण में योगदान देती रही है। अब तो उसका सामाजिक रूप सामने आ गया है और उसके प्रति एक स्वस्थ दृष्टि का भी निर्माण हो गया है।
अतः नारी का भविष्य उज्ज्वल है।

(४१) भारत की विदेश-नीति

१—ब्रिटिश शासन के समय भारत की विदेश-नीति

२—वर्तमान विदेश-नीति

३—वर्तमान विदेश-नीति की मुख्य बातें—

(क) साम्राज्यवाद का विरोध

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों में सत्य और न्याय का पक्ष ग्रहण।

(ग) तटस्थता

४—इस विदेश-नीति का सुपरिणाम

५—उपसंहार

सन् १९४७ के पूर्व हमारा भारत परतन्त्र था। उस समय हमारी विदेश-नीति की बागडोर अंग्रेज शासकों के हाथ में थी। विदेशी-नीति सम्बन्धी मामलों में न हमारी कोई राय ली जाती थी, न परवाह की जाती थी। वह अंग्रेजी शासकों और उनकी नीति के माथ बंधी हुई थी। यद्यपि हमारे नेताओं ने अपनी विदेश-नीति की रूप-रेखा जब तब दुनियाँ के सामने रखी, किन्तु उस समय उन बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्वतंत्रता के बाद ही हमारी विदेश-नीति को वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो सका।

हमारी विदेश-नीति के प्रमुख प्रवक्ता थे प्रधानमन्त्री और विदेश-मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेश-नीति की रूप-रेखा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने एक बार कहा था—“भारत दूसरे राष्ट्रों पर अधिकार जमने का कोई इरादा नहीं रखता। हमारा प्रमुख उद्देश्य है शान्ति के साथ अपनी समस्याओं को सुलझाना और जहाँ आवश्यक हो दूसरों के साथ सहयोग करना। ऐसा करते हुए हम न क्रोध के आवेश में बहना पसन्द करते हैं न विद्वेष के। हम तो सारी समस्याओं को शान्ति से हल करने की अपनी नीति पर दृढ़ रहना चाहते हैं। भारत की विदेश-नीति का बुनियादी आधार है दुनियाँ के सारे राष्ट्रों के साथ मित्रता के सम्बन्ध स्थापित करना”।

स्वर्गीय प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारी विदेश-नीति की तीन प्रमुख बातें दुनियाँ के सामने रखी—(१) आन्तरिक शान्ति की स्थापना (२) तटस्थता और (३) अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सत्य और न्याय का समर्थन। हमारी विदेश-नीति की यह रूप-रेखा कोई लक्ष्मण-रेखा नहीं है। देश की भावी आवश्यकताओं को देखकर वह कभी भी बदल जा सकती है। हम समय के साथ चलना चाहते हैं, अतः हमारी नीति नम्र, लचीली अथवा गतिशील है, कठोर नहीं।

हमारी हादिक इच्छा है कि हम दुनियाँ के अन्य देशों के साथ मधुर सम्बन्धों की स्थापना करें। हमें किसी देश पर न तो आक्रमण करना है न उसकी भूमि ही हड़पनी है। हमारे मन में किसी के लिये बुरा इरादा नहीं है। किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी भूमि पर किसी भी देश का आक्रमण सहन कर लेंगे अथवा अपमान या लाजत पटकें।

रहेंगे। यदि ऐसी स्थिति पैदा हुई तो हम प्रत्येक आक्रमण का जमकर मुकाबला करेंगे। उदाहरणार्थ, भारत बार-बार पाकिस्तान से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने की बात करता है और पाकिस्तान सरकार की विद्वेष-पूर्ण कार्यवाही के बावजूद भारत कोई उत्तेजना प्रदर्शित नहीं करता है; किन्तु जब काश्मीर में विधान-निर्मात्री-सभा बुलाने के अवसर पर पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजों सीमा पर भेज दीं तो नेहरूजी ने उसे कड़ी चेतावनी दी और भारत की रक्षा की तैयारी सुदृढ़ कर दी।

हमारी विदेश-नीति का उद्देश्य है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रङ्ग-भेद के विरुद्ध मोर्चा खड़ा करना। साम्राज्यवाद के फौलादी पंजे से मुक्त हो जाने के बाद यह स्वाभाविक ही है कि हम उन लोगों की भी सहायता करें जो अब भी साम्राज्यवाद के फौलादी पंजे में जकड़े हुए हैं, और आजादी के लिए छटपटा रहे हैं। अतः जब-जब समय आया भारत ने उन देशों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की जिन्होंने अपने साम्राज्यवादी मालिकों के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा किया। जब इण्डोनेशिया में लेण्ड वालों ने अपने साम्राज्यवादी पंजों को सख्त करने का प्रयत्न किया तो नेहरूजी ने इसका विरोध किया और दुनियाँ का जनमत हॉलैण्ड के विरुद्ध बनाने का पूरापूरा प्रयत्न किया। इण्डोनेशिया के लिये नई दिल्ली में विदेश-मन्त्रियों की बैठक बुलाई गई। इण्डोनेशिया और भारत के बीच के मित्रता-पूर्ण सम्बन्धों का आधार यही है कि दोनों देश साम्राज्यवाद के विरुद्ध हैं और उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहते हैं। यही स्थिति हिन्द-चीन की भी है। साम्राज्यवाद-विरोधी नीति ने ही हिन्द-चीन और भारत के बीच गहरी मित्रता पैदा कर दी है। भारत ने समय पर तिब्बत, ट्यूनिशिया और अल्जीरिया के प्रति भी सहानुभूति प्रदर्शित की है और उनका नैतिक समर्थन किया है।

ईरान ने जब अपने तेल-उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की तब भी भारत ने उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की और जब मिश्र ने स्वतन्त्र होने का प्रयत्न किया तब भी भारत का यही रुख रहा। इसी प्रकार भारत ने हमें सबसे पहले दक्षिण-अफ्रीका की मलान सरकार की

रङ्ग-भेद नीति के विरुद्ध आवाज उठाई। उसने दक्षिण-अफ्रीका का प्रश्न संयुक्त-राष्ट्र-संघ में भी उठाया और उस पर विश्व जनमत का प्रभाव डलवाने का प्रयत्न किया। नेहरूजी के ही प्रयत्न से दक्षिण-अफ्रीका को कॉमनवेल्थ में स्थान नहीं मिल सका और कुछ राष्ट्रों ने उसका आर्थिक बहिष्कार कर दिया।

भारत की विदेश-नीति का तीसरा प्रमुख तत्त्व है तटस्थता। अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को देखकर भारत ने यह तय किया कि वह तटस्थ रहेगा। तटस्थता का यह अर्थ नहीं है कि वह किसी का मित्र नहीं होगा। मित्रता तो वह सबसे चाहता है किन्तु वह किसी एक के साथ इस तरह बंधना पसन्द नहीं करता कि उसका मतलब हो दूसरे से दुश्मनी। इस नीति का यह फल हुआ है कि आज अमेरिका भारत का उतना ही मित्र है जितना रूस। भारत अभी एक नवोदित राष्ट्र है। सम्प्रतिता की दृष्टि से उसे दुनियाँ के बड़े-बड़े राष्ट्रों की पक्ति में खड़े होने में अभी पर्याप्त वर्ष लग जायेंगे। वैज्ञानिक और सैनिक दृष्टि से भी वह अन्य देशों की तुलना में बड़ा पिछड़ा हुआ है। किन्तु उसके उच्चादशों पर दुनियाँ के बड़े-बड़े राष्ट्र भी विश्वास करते हैं। रूस और अमेरिका दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं किन्तु दोनों ही भारत का सम्मान करते हैं। भारत की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय समझौता पर जो कुछ कहा जाता है उसे ध्यानपूर्वक मूना जाता है और दुनियाँ में तनाव कम होने के चिह्न दिखाई देते हैं।

तटस्थता की नीति के कारण भारत को दुनियाँ के सभी राष्ट्रों की मित्रता और सहानुभूति प्राप्त है। इससे सभी देशों से सहायता प्राप्त करना भी सरल बन गया है। यह नीति न तो हमारी अकर्मण्यता का प्रतीक है न निष्क्रियता की। यह तो विश्व-शांति का दिशा में एक ठोस कदम है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय-राजनीति में गांधीवादी सिद्धान्तों का प्रयोग कर रहा है। हमारा विश्वास है कि विभिन्न देश अपने सामाजिक उत्थान के लिए अपना-अपनी आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणालियाँ अपनाते हैं। अतः किसी भी एक देश को अपनी शासन प्रणाली दूसरे देश पर प्रयत्न नहीं करना चाहिये। पण्डित नेहरू ने सन् १९५४ में

अविवेशन में कहा था—“हमने तटस्थता की नीति न केवल इसलिए अपनाई है कि हम विश्व-शांति के लिए उत्सुक हैं बल्कि इसीलिये कि हम अपने देश की पार्श्वभूमि को नहीं भूल सकते। हम उन तत्त्वों को नहीं छोड़ सकते जिन्हें हमने अब तक अपनाया था। हमें यकीन है कि आजकल की समस्याएँ शांतिपूर्ण ढंग से सुलझायी जा सकती हैं.....केवल युद्ध का न होना शांति नहीं है, बल्कि शांति एक मानसिक स्थिति है जो आजकल के शीत-युद्ध-पूर्ण जगत् में नहीं पाई जाती। यदि युद्ध प्रारम्भ हो जाय तो हम उसमें सम्मिलित होना नहीं चाहते—ऐसा हमने घोषित किया है क्योंकि हम शांति के क्षेत्र को विस्तृत करना चाहते हैं।”

भारत की विदेश-नीति का महत्त्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश राष्ट्रों ने उसे अपनाना प्रारम्भ कर दिया है। अफ्रीका, एशिया और अरब के बहुत से नवोदित राष्ट्र उसे अपनाते जा रहे हैं। पाकिस्तान और जापान जैसे देश इस नीति को नहीं अपना रहे हैं परिणाम यह हो रहा है कि पाकिस्तान की आय का ६० प्रतिशत सेना पर खर्च हो जाता है और जैसे ही युद्ध प्रारम्भ होगा उसका उपयोग युद्ध के अड्डों के रूप में होगा। अब भी वे दुष्क्रों और षड्यन्त्रों के केन्द्र माने जाते हैं और विरोधी राष्ट्र उन पर कड़ी दृष्टि रख रहे हैं। अपनी तटस्थता की नीति के कारण न तो हमारे बजट का अधिकांश रुपया सेना पर खर्च होता है, न हमें अपने देश का युद्धात्मक अड्डा बन जाने की आशङ्का ही है।

आज की लड़ाई विज्ञान तथा अस्त्र-शस्त्र की द्वेष-पूर्ण स्पर्धा के कारण अत्यन्त भयानक रूप धारण कर रही है। इस विनाश से बचने के लिये तटस्थता की नीति ही लाभदायक हो सकती है। हमारी विदेश-नीति स्वतन्त्रता, सार्वभौमता और विश्व-शांति को सुदृढ़ बनाने की नीति है। इससे राजनीतिक, सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतन्त्रताओं के अनुकूल वातावरण का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है।

प्रारम्भ हो जाय और दुनियाँ देखते ही देखते मिट जाय । हमारी विज्ञान की सारी प्रगति युद्ध के विनाशकारी खतरे से कुण्ठित हो गई है । हमें ऐसा लगता है कि दुनियाँ विनाश के कगार पर खड़ी है न जाने कब वह किसी झोके से गिर पड़े और हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाय ! आप पूछोगे कि इसका कोई इलाज भी है या नहीं ? हाँ, है । वह इलाज है निःशस्त्रीकरण ।

निःशस्त्रीकरण का अर्थ है इन विनाशकारी शस्त्रास्त्रों पर नियन्त्रण करना । आज दुनियाँ के सभी शक्तिशाली और उन्नत राष्ट्र शक्ति प्राप्त करने के लिए इन शस्त्रास्त्रों के अन्वाधुन्य निर्माण में जुटे हुए हैं । सब एक दूसरे से भयभीत हैं और अपनी शक्ति रक्षा और उन्नति का स्रोत इन शस्त्रास्त्रों को ही समझ रहे हैं । किसी में इतना साहस नहीं है कि इन विनाशकारी उपकरणों से अपना पीछा छुड़ाएँ और दुनियाँ से कहें कि हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है । यदि कोई हम पर बुरा इरादा रखता है तो हम बिना हथियारों के उसका मुकाबला करेंगे और भले ही मर मिटें पर उसके इरादों को सफल नहीं होने देंगे । इस निश्चय के साथ शस्त्रास्त्रों की इस कुटिल और विनाशकारी होड़ से पीछे हट जाना ही निःशस्त्रीकरण है ।

यह बात नहीं है कि निःशस्त्रीकरण के महत्त्व को कोई समझ नहीं रहा है । आज दुनियाँ के सभी बड़े राष्ट्र उसके महत्त्व को समझ रहे हैं । वे उसके लिए प्रयत्नशील भी हैं किन्तु उनके प्रयत्न अधूरे और आधे मन से किये हुए हैं । आइए, हम इन प्रयत्नों के इतिहास पर एक दृष्टि डालें । निःशस्त्रीकरण का इतिहास बहुत पुराना नहीं है । वह अपने जीवन के केवल २-३ दशक ही बिता सका है । उसका जन्म दूसरे महायुद्ध की विभीषिका के बाद सन् १९४५ में हुआ था । दुनियाँ के बड़े राष्ट्र अपनी आँखों से युद्ध के विनाशकारी कुकृत्यों और उनके दुष्परिणामों को देख चुके थे । उन्होंने अनुभव किया था कि यदि यही स्थिति रही तो दुनियाँ का विनाश दूर नहीं है । अतः सन् १९४५ में उन सभी बड़े राष्ट्रों ने निःशस्त्रीकरण का प्रश्न उठाया । अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ही न्यू मेक्सिको के प्रथम आणविक विस्फोट के बाद एक सम्मिलित

घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन विनाशकारी अस्त्रों की होड़ को रोकने के लिए शीघ्र ही एक संयुक्त-राष्ट्र-आयोग की स्थापना की जाय। इस घोषणा का अच्छा फल हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत-रूस के विदेश-मन्त्रियों ने जनवरी १९४६ में संयुक्त-राष्ट्र-अशुशक्ति-आयोग की स्थापना की। इसी वर्ष जून मास में अमेरिका ने एक योजना प्रस्तुत की जो कि 'बहुच-योजना' के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना के कुछ प्रस्ताव इस प्रकार हैं—

(१) भय पूर्ण संभावनाओं से युक्त सम्पूर्ण आणविक क्रिया-कलापो एवं अन्य कार्य-विधियों की व्यवस्था, नियन्त्रण और अन्य कार्यक्रम एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के आधीन हों।

(२) इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के नियमों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्रों को दण्ड दिया जाय। स्थायी सदस्यों का निषेधाधिकार भी इस निर्णय में बाधक न हो।

(३) दण्ड विधान के नियम के साथ ही आणविक शस्त्रास्त्रों के उत्पादन पर भी अंकुश लगाया जाय और इनके उत्पादन में लगने वाली समस्त सामग्री का उपयोग मानव-कल्याण के विविध कार्यों में किया जाय।

सन् १९४६ में यह 'बहुच-योजना' राष्ट्रसंघ में बहुमत से स्वीकार कर ली गई। दुःख है कि इस योजना को सभी सदस्य राष्ट्रों की सर्वसम्मति स्वीकृति नहीं मिल सकी। सोवियत-रूस तथा उसके मित्र राष्ट्रों ने यह आपत्ति की कि सर्वप्रथम आणविक अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाय और नियन्त्रण विधि बाद में कार्यान्वित की जाय। इसके बाद रूस ने यह कहा कि अशुशक्तियों पर नियन्त्रण और प्रतिबन्ध दोनों एक साथ प्रारम्भ किये जायें। इसके बाद रूस बार-बार विरोध करता रहा। परिणाम यह हुआ कि संयुक्त-राष्ट्र-संघ की समिति ने केवल एक ही आयोग में, जिसका नाम निःशस्त्रीकरण आयोग रखा गया, परिवर्तित कर दिया। यद्यपि रूस का रूस निःशस्त्रीकरण विरोधी नहीं है तथापि अमेरिका और रूस के बीच व्याप्त पारस्परिक अविश्वास और वैमनस्य के कारण उनके बीच की खाई कम हो ही नहीं पाती। फलतः संयुक्त की संयुक्त-समिति ने इस आयोग के सारे कार्य को एक निष्पक्ष ए

उपसमिति को सौंप दिया। इस उपसमिति की बहुत सी बैठकें सन् १९५३—५४ में हुईं। अक्टूबर १९५४ में संयुक्त-राष्ट्र-संघ ने यह प्रस्ताव पास किया कि मुख्य रूप से अस्त्र-निर्माता पाँच महान् राष्ट्रों का सम्मिलित निर्णय होगा। तीन-चार वर्षों की अवधि में निःशस्त्रीकरण के समझौते के सम्बन्ध में पाँच महान् राष्ट्रों की अनेक बैठकें हुईं और इनमें पर्याप्त विचार-विनिमय भी हुआ। किन्तु खेद है कि इन सबका कोई सुपरिणाम सामने नहीं आ पाया। पता नहीं वह सुदिन कब उदय होगा जब इन बड़ी-बड़ी शक्तियों में इस प्रश्न पर समझौता होगा और दुनियाँ मुक्ति की साँस ले सकेगी।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि निःशस्त्रीकरण का प्रश्न दुनियाँ के जीवन-मरण का प्रश्न है। यदि इस प्रश्न का समुचित हल निकल आया तो ठीक है अन्यथा कुशल नहीं हो सकती। बात यह है कि जैसे-जैसे विज्ञान की प्रगति हो रही है वैसे-वैसे विनाश के नये शस्त्र-अस्त्र बन रहे हैं। इन शस्त्रास्त्रों की शक्ति चींका देने वाली है। पहले जहाँ तलवार या बन्दूक एक बार में एक-दो व्यक्तियों को ही मारने की क्षमता रखते थे वहाँ अब आधुनिक शस्त्रास्त्र एक साथ करोड़ों व्यक्तियों को मारने की क्षमता रखने लगे हैं। वे देश के देश नष्ट कर सकते हैं। अब सारी दुनियाँ का विनाश कुछ ही घण्टों का काम हो गया है। अतः दुनियाँ के सामने यह प्रश्न है कि वह विनाश की इस होड़ में आगे बढ़े या इनसे मुक्ति ले। स्पष्ट है कि विनाश कोई नहीं चाहता। किन्तु पारस्परिक अविश्वास और विद्वेष का ऐसा कुटिल जाल बिछा हुआ है कि विश्वास, शान्ति, सद्भावना और सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता। वैसे तो दुनियाँ के सामने आज अनेक समस्याएँ हैं किन्तु निःशस्त्रीकरण की समस्या उससे तत्काल हल की माँग कर रही है। यदि इसकी इसी प्रकार उपेक्षा होती रही तो विनाश निश्चित है। इसीलिए मैं इसे दुनियाँ के जीवन-मरण का प्रश्न कहता हूँ।

प्रसन्नता की बात है कि सन् १९५५ में सोवियत-रूस ने अपनी सेना में सात लाख सैनिकों की कमी करने की घोषणा करके इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की। इसमें कोई सन्देह नहीं कि निःशस्त्रीकरण की दिशा

मे यह एक महत्वपूर्ण कदम था किन्तु खेद है कि दूसरे राष्ट्रों ने इसका बिल्कुल उत्तर नहीं दिया। अगस्त १९५७ में निःशस्त्रीकरण की समस्या पर फिर एक बैठक हुई जिसमें कुछ नये सुझाव रखे गये। अमेरिका के भूतपूर्व विदेश-मन्त्री श्री डेसेस ने अमेरिका, रूस और 'वारसा-सन्धि' के देशों में हवाई-निरीक्षण का प्रस्ताव रखा। इसपर नाटो-पक्षिपद ने भी निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी बातों में अपनी सहमति प्रकट की किन्तु अभी तक दुनिया के बड़े-बड़े राष्ट्र किसी सर्वसम्मत निर्णय तक पहुँच नहीं सके हैं। वस्तुतः निःशस्त्रीकरण का प्रश्न हमसे साहस की माँग कर रहा है। हम अपने मनो में अविश्वास, वैमनस्य और कटुता बनाये रखकर इस प्रश्न को हम हल नहीं कर सकेंगे। अतः इस समस्या की माँग यह है कि बड़े राष्ट्र वैमनस्य, अविश्वास और कटुता के संबुचित एवं विनाशकारी घेरे से ऊपर उठे और मुक्त भस्तिष्क से इस प्रश्न पर सोचे-विचारे। यदि दुर्भाग्य से ये लोग उस घेरे से ऊपर न उठ सके तो दुनिया के शान्तिप्रिय लोगों का मत इतना शक्तिशाली बन सके कि उन्हें निःशस्त्रीकरण के लिये विवश करदे। सौभाग्य से ऐसी शक्तियों का उदय हो रहा है। चिन्ता यही है कि इन शक्तियों के मजबूत होने से पहले ही वही विनाशकारी शक्तियाँ अपने पैर न जमा ले।

(४३) चीन को चुनौती

१—चीन का सपना

२—जीवन मूल्यों का संघर्ष

३—रूढ़ियादी साम्यवाद भेदान में

४—हमारा कर्तव्य

(अ)—मूरखा का महत्व समझे

(आ)—सरकार, संसद और प्रधान मंत्री का समर्थन करे

(इ)—शान्ति वालीन सुविधाओं को छोटने के लिये तैयार रहे

५—उपसंहार

चीन ने हमारी उत्तरी सीमा पर आक्रमण कर हमें एक बहुत बड़ी चुनौती दी है। चीन का आक्रमण एक साधारण युद्ध नहीं

यह है कि चीन का आक्रमण उसकी उस महत्वाकांक्षा का पहला अभियान है जो वह सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया जिसमें पूर्वी पाकिस्तान और ब्रह्मा भी सम्मिलित हैं, को विजय करके पूरा करना चाहता है यदि किसी दिन चीन को इसमें सफलता मिली तो वह हमारे दुर्भाग्य का दिन होगा। उस दिन आजादी ही नहीं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी समाप्त हो जायगी। अपनी जिस संस्कृति और नैतिक व आध्यात्मिक जीवन पर हम सदियों से गर्व करते आए हैं समाप्त हो जावेंगे। हमारी पराजय सम्पूर्ण एशिया ही नहीं दुनियाँ की परतन्त्रता और जनतान्त्रिक प्रणाली के लिये एक बहुत बड़ा आघात सिद्ध होगी। चीनी साम्यवादी यही सपना देख रहे हैं कि वे समस्त एशिया ही नहीं दुनियाँ की स्वतन्त्रता, आध्यात्मिक जीवन और जनतान्त्रिक प्रणाली का अन्त कर दें।

चीन के आक्रमण को केवल सीमा का झगड़ा समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। वस्तुतः वह भारतीय और चीनी जीवन पद्धतियों, आदर्श एवं दर्शन का संघर्ष है। हम आस्तिक हैं वे नास्तिक। हम भौतिक पदार्थों से अधिक मानवीय मन व संकल्प-शक्ति को प्रधानता देते हैं, वे मानवीय मन और संकल्प को भौतिक परिस्थितियों की उपज मानते हैं। हम साध्य के साथ-साथ साधन की पवित्रता को भी महत्वपूर्ण मानते हैं जब कि उनके लिये साधनों की शुद्धता कोई महत्व नहीं रखती। उनकी दृष्टि से केवल साध्य ही महत्वपूर्ण है। उसके लिये वे निम्न से निम्न साधन अपनाते हुए नहीं हिचकते। हम अहिंसा को बड़ा महत्व देते हैं और जीवन ही नहीं जगत् में उसकी प्रतिष्ठा करना चाहते हैं किन्तु उनके सामने अहिंसा न तो नीति-शास्त्र का प्रश्न है न आचार का। वह उनके लिये मात्र व्यावहारिक उपयोगिता का प्रश्न है। हमारा लक्ष्य है 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।' हमारी निष्ठा सर्वोदय में है किन्तु वे पार्टी या पक्ष के लिये सभी छोटे-बड़े स्वार्थों को बलिदान करना श्रेयस्कर मानते हैं। हमारी मान्यता है कि सद्भावना पैदा करके बातचीत या पंच-फैसले द्वारा सभी झगड़े निपटाये जा सकते हैं। किन्तु वे वर्ग संघर्ष और क्रांति की निरन्तरता में विश्वास करते हैं। माओ का कहना है कि शक्ति 'बन्दूक की नली से आती है' हम सब प्रकार की वैचारिक स्वतन्त्रता को मूल्यवान मानते हैं और

उसके लिये पूरा-पूरा अवसर देना चाहते हैं। किन्तु वे वैचारिक स्वतन्त्रता को खतरनाक मानते हैं। उनके अनुसार वहीं विचार प्रचलित किया जाना चाहिये जो शासनसत्ता तय करे। आज हमारे सामने अपनी इन्हीं जीवन मूल्यों की रक्षा का प्रश्न उपस्थित हो गया है। साम्यवादियों ने सन् १९२८ को अपने अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में यह स्पष्ट कर दिया था कि गांधीवाद जनक्रान्ति का अविविधिक विरोधी सिद्ध हो रहा है और साम्यवाद को उसका डटकर मुकाबला करना चाहिये।

यद्यपि यूगोस्लाविया और सोवियत रूस भी साम्यवादी राष्ट्र हैं, किन्तु उन्होंने अपनी रीति-नीति से यह सिद्ध कर दिया है कि वे चीन की भाँति रुढ़िवादी साम्यवाद में विश्वास नहीं करते। चीन रुढ़िवादी साम्यवाद के सभी तरीके, नारे और ध्येय अपनाता चाहता है। चीन का नेता माओ स्टेलिनवाद में विश्वास रखता है। चीन के साम्यवादी इतने प्रबल आतंकवादी हैं कि उन्होंने सब प्रकार की स्वतन्त्रता को पूर्वतः कुचल दिया है। संसार पर प्रभुत्व स्थापित करने की आकांक्षा उसमें इतनी प्रबल है कि यदि आज स्टेलिन जीवित होता तो वह इन सबको देखकर नाचने लगता। यही कारण है कि हमारी यह लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है। इसमें हमें केवल चीनियों का मुकाबला ही नहीं करना है, उन सब लोगों का भी मुकाबला करना है जो इस रुढ़िवादी साम्यवाद में विश्वास करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे कुछ लोग हमारे देश में भी मौजूद हैं। ऐसे लोग जहाँ-तहाँ हमारे देश की जनता के संकल्पों को क्षीण करने में लगे हुए हैं। वे देश के विभिन्न भागों में राष्ट्र-विरोधी विभिन्न रुढ़िवाद फैलाकर रहे हैं। अब आप समझ गये होंगे कि चीनी आक्रमण करने वाले कितना घातक विष छिपाये हुए है, उसकी शक्ति कितनी बड़ी है और उसका मुकाबला करना कितना आवश्यक है।

अब प्रश्न यह है कि इस स्थिति में हमारा अंग्रेज हमारे देश के शासक थे, उनकी सेनिका थी। फलतः एक लम्बे अरसे तक हम और हमने सुरक्षा के प्रश्न की कमी की

सोचा । किन्तु आज सुरक्षा का प्रश्न हमारे जीवन और मरण का प्रश्न बन गया है । यदि हम खतरे की गम्भीरता को नहीं समझते, उसके लिये पूरी तैयारी नहीं करते और मौका आने पर अपना सब कुछ बलिदान करने की तत्परता नहीं दिखाते तो हमारा भविष्य निश्चय ही अन्धकारमय है । सौभाग्य से आज देश में हमारी अपनी सरकार है । हमारे अपने चुने हुए व्यक्ति शासन की कुर्सियों पर बैठे हैं और वे ही हमारे युद्ध प्रयत्नों का संचालन कर रहे हैं । ये वे ही लोग हैं जो आजादी की लड़ाई में अपनी देश-भक्ति का परिचय दे चुके हैं । हम अलग-अलग और असंगठित रहकर इस खतरे का मुकाबला नहीं कर सकते । सरकार ही हमारे युद्ध प्रयत्नों का संचालन कर रही है । हमारी विजय-प्राप्ति का वही सबसे बड़ा उपकरण है । अतः आज की सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हम अपनी सरकार को मजबूत बनायें, उसे पूरा समर्थन और सहयोग दें । हम से ऐसा कोई काम न करे जिससे वह कमजोर बने । हमारे प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने चीनियों को निकाल बाहर करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की थी अतः हमें उनके नेतृत्व में पूरा विश्वास रखना चाहिये और वह जैसा मार्गदर्शन कर गये हैं हमें उसी प्रकार का कार्य करते रहना चाहिये । इधर हमारी संसद भी प्रजातन्त्रीय प्रणाली का पर्याप्त अनुभव कर चुकी है । वह भी चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिये कटिबद्ध है । अतः हमें उसका भी पूरा समर्थन करना चाहिये । समय की यह आवश्यकता है कि हम दुश्मनों को अपने देश से बाहर निकालने के लिये दृढ़ संकल्प करें और अपने में थोड़े से भी संशय या दुविधा को स्थान न दें । इस संकट-काल में हमें उन सब सुविधाओं और नागरिक स्वतन्त्रता की आशा नहीं करनी चाहिये जो शांति के समय हमें प्राप्त रहती हैं । हमें अपने सत्तारूढ़ नेताओं पर पूरा विश्वास रखना चाहिये कि वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे । ऐसे समय शासकों को अपने पास कुछ विशेष अधिकार रखने आवश्यक होते हैं और राष्ट्र के प्रति कोई भी विरोध सहन नहीं किया जाता । क्या हम अपने इस कर्तव्य को पहचानेंगे ?

(४४) हमारी प्रतिरक्षा का प्रश्न

भूमिका—

- १—प्रतिरक्षा की आधुनिक आवश्यकताएँ
- २—भारत में इन साधनों की सुलभता
- ३—हमारी कमी—राष्ट्रीय एकात्मता का अभाव
- ४—आजादी के बाद एकता की ओर प्रगति
- ५—संकट-कालीन स्थितियों का परधान
- ६—उपसंहार

आधुनिक युग में किसी भी राष्ट्र को अपनी प्रतिरक्षा के लिये विपुल साधनों की आवश्यकता होती है। अब वह युग नहीं है कि छोटे राष्ट्रों से ही कुछ धीरे-धीरे के बल पर विजय प्राप्त की जा सके। आज सेनाओं को अनेक अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य साधन सामग्रियों की आवश्यकता होती है और इन सब का उत्पादन केवल बड़ी राष्ट्र कर सकते हैं जो औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं कच्चे मानव का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना भी आजकल प्रतिरक्षा के लिये बड़ा आवश्यक है। आजकल प्रतिरक्षा के लिये सेना की सभी आवश्यकताओं को जिनमें अस्त्र-शस्त्रों से लेकर बूट और घटन तक बड़े-बड़े आती हैं जिन्हें अपने ही देश में तैयार करने की आवश्यकता होती है। उनमें प्रमुख ये हैं—

(१) जनशक्ति अर्थात् शारीरिक दृढ़ता और माहिर मानव व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या।

(२) इतना लम्बा चौड़ा क्षेत्र जिसमें आर्थिक और शैक्षणिक दोनों ही दृष्टियों से बड़े-बड़े व्यक्तियों की शिक्षित और अभिरक्षितता हो सके रहने का अवसर—

(३) पर्याप्त मात्रा में उद्योग होना।

(४) रेल मार्ग व्यवस्था

जहाँ तक हमारे देश के

क्षेत्र के लिये हमें

जहाँ तक उपलब्ध हैं जहाँ तक जनवल का सम्बन्ध है हमारे देश में साहसी योद्धाओं की कमी नहीं है। अंग्रेजों ने हमारे देश के विशाल जनवल का आंशिक प्रयोग ही किया था। और सेना में मराठे, जाट, राजपूत, गोरखे, सिक्ख, मुसलमान आदि को ही प्रमुख स्थान दिया था। यदि आज जनवल का पूरा उपयोग किया जाय तो हमारे सामने जनवल की कोई समस्या नहीं रहेगी। विस्तार और क्षेत्र के मामले में भी हमारा देश सौभाग्यशाली है। मुगलों को दक्षिण पर विजय प्राप्त करने में जो बहुत सा समय लगा और फिर भी सफलता न मिल सकी उसका एक मात्र कारण क्षेत्र का विस्तार ही था अंग्रेजों की भी भारत को जीतने में जो सौ वर्ष का समय लगा उसके पीछे भी क्षेत्र का विस्तार ही एक प्रमुख कारण था। आजकल यह भी आवश्यक है कि हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था किन्हीं एक या दो स्थानों पर केन्द्रित न हो। क्योंकि यदि दुश्मन उन्हीं जगहों पर वम गिरा देता है तो हमारी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। जहाँ क्षेत्र का विस्तार सोवियत होता है वहाँ वम आदि विनाशक अस्त्र-शस्त्र सर्वाधिक विनाश करते हैं। हमारे देश में गङ्गा के मैदान को छोड़कर शेष सभी भागों की आबादी विरल है। हमारे उद्योग-धन्वे सारे देश में फैले हुए हैं। हाँ कुछ उद्योग कच्चे माल की एक विशिष्ट क्षेत्र में बहुतायत होने के कारण उसी क्षेत्र में एकट्ठे जरूर हैं। किन्तु कुल मिलाकर हमारे उद्योग देश भर में फैले हैं। इसी प्रकार प्रतिरक्षा के लिये जिन भौतिक सामग्रियों की आवश्यकता होती है वह भी सारे देश भर में फैली हुई हैं।

इन साधनों की दृष्टि से समृद्ध होते हुए भी हमारी कुछ कमियाँ हैं। उनमें प्रमुख है मानसिक साधन। किसी भी देश की प्रतिरक्षा के लिये सबसे पहली आवश्यकता है स्वतन्त्र रहने की कामना और उसके लिये सब कुछ बलिदान करने की तैयारी। हमें यह खेद के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि सदियों से हमारे देश में इस भावना का अभाव रहा है। एक गोर क्षेत्रीय दृष्टि से हमारे देश का विस्तार और दूसरी ओर जातियों की अनेकता इस दिशा में बाधक बनती रही है। राष्ट्रीय एकता के अभाव में हमारे यहाँ क्षेत्रीय या स्थानीय भावनाएँ प्रबल होती रही जिनसे सदैव राष्ट्रीय एकता को आघात पहुँचा। इतिहास बताता है

नवाब के नवाब ने मरहटों के डर से ईस्ट इण्डिया कम्पनी से मेल किया और निजिया के अनिच्छ से बचने के लिए राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों की शरण ली। इसी प्रकार ट्रावनकोर के राजा ने भी मैसूर के राज्य की मांग स्वीकार करने की अपेक्षा विदेशियों की आधीनता स्वीकार की। इधर अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से सन्धि की। इसमें कोई सन्देह नहीं कि शुजाउद्दौला बड़ा कुशल योद्धा था किन्तु हमारा यह दुर्भाग्य था कि उसके मन में भारत की एकता व स्वतन्त्रता की भावना न थी। वह अवध के लिये चिन्तित था और उसे मरहटों से बचाना चाहता था। १८ वीं शताब्दी में यही भावना हमें सब शासकों में दिखाई दी।

राजा-महाराजा ही नहीं हमारी जनता भी उस कमजोरी का शिकार रही है उसमें भी अपने प्रादेशिक शासकों के प्रति वफादारी का अभाव था। बात यह थी कि न तो उस काल के शासक विधिवत् नियुक्त हुए थे न उनका शासन किसी सिद्धान्त पर आधारित था। जो जिस पर बजा कर बैठता उसी का राजा बन बैठता। जैसे हैदराबाद व अर्काट में नवाब। इसमें कोई सन्देह नहीं कि महाराष्ट्र व पंजाब में अपने शासकों के प्रति वफादारी थी किन्तु सारे देश की दृष्टि से यह वफादारी कम ही कही जायगी।

अब प्रश्न यह है कि क्या आज स्थिति में परिवर्तन हुआ है। बाहर से देखने पर आज भी हमें अनेक विनाशक प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। भाषाओं की दृष्टि में हमारे देश में अनेक भाषाएँ हैं और उन भाषाओं को बोलने वाले लोग अनेक-अनेक जातों के प्रति विनये वफादार हैं उतने राष्ट्रीय एकता के लिये नहीं हैं। हमारे देश में अनेक जातियाँ व उपजातियाँ हैं। और सबको अनेक विविधताएँ पम्पनाएँ पर गर्व है। भारत में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहाँ किसी एक जाति का नाम में अपने को बड़ा न मानता हो। किन्तु वही जाति है अनेक विविधता या श्रेष्ठता मानना बुरा नहीं है। किन्तु हमारे देश में यह है कि हम ऐसा करते हुए भारत की विविधता और श्रेष्ठता को नष्ट कर आपस में लड़ने-झगड़ने लगते हैं। वस्तुतः किन्हीं नौ जातियों के नामों की विविधता एवं गौरव

पृथक्ता पर आधारित नहीं हो सकता । सदियों से हमारे यहाँ कोई अपनी केन्द्रीय सरकार नहीं थी । यह पृथक्ता उसकी भी देन है । किन्तु आज भारत में एक केन्द्रीय सरकार है और वह भी हमारी ही जनता द्वारा चुनी हुई । आज दुनियाँ भी छोटे-छोटे राज्यों का विलय कर बड़े-बड़े देशों की स्थापना की ओर बढ़ रही है । ऐसी स्थिति में विभाजन व पृथक्ता की प्रवृत्ति असामयिक एवं अहितकर है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ऐसे बहुत से काम हुए हैं जिन्होंने हमें एकता के सूत्र में बाँधने का प्रयत्न किया है । हिन्दू-धर्म के नाते तो हम एक सूत्र में बन्धे हुए हैं ही आर्थिक पुनर्निर्माण ने भी हमें एकता की ओर बढ़ाया है । आज भारत में जो पुनर्निर्माण हो रहा है वह कोई भी एक प्रदेश अलग रहकर नहीं कर सकता । हमारे देश के निवासी अब लोकतन्त्रीय राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग ले रहे हैं । सबको समान अधिकार और समान स्वतन्त्रता प्राप्त है । किसी जाति या किसी क्षेत्र से दूसरों को कोई क्लेश नहीं पहुँचता । यदि यही स्थिति रही तो निश्चय ही एक ऐसा दिन आयेगा जबकि भाषा, जाति और क्षेत्रीयता पर आधारित ईर्ष्या व स्पर्धा की क्षुद्र भावनाएँ ।।।।। हो जायेंगी । हमें यह कहते हुए हर्ष है कि चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करते ही एकता की भावना प्रबल हुई है । आज हमारी सबसे बड़ी शक्ति है स्वस्थ प्रादेशिक स्पर्धा पर आधारित राष्ट्रीय अखण्डता तथा केन्द्रीय शासन में देश के विविधतापूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व । हमें प्रसन्नता है कि यह शक्ति विकास कर रही है । पाकिस्तान ने जब कश्मीर पर आक्रमण किया तो हमारी एकता मजबूत हुई । हैदराबाद की जनता ने भी यही काम किया और अब चीन के आक्रमण ने तो हमारी एकता को सबसे अधिक बल पहुँचाया है । जो लोग यह सोचते थे कि भारत की राजनीतिक एकता निर्बल है और कोई बड़ा खतरा सामने आते ही वह टुकड़े-टुकड़े हो जायगी उनके विचार अवतक काल्पनिक सिद्ध हो चुके हैं ।

किन्तु आज हमारे सामने प्रमुख प्रश्न यही है कि क्या हम अपने प्रतिरक्षात्मक साधनों का इतनी तीव्रगति से विकास कर सकेंगे कि हम दूसरों की सहायता के बिना ही इस संकट का डट कर मुकाबला कर सकें ।

इस प्रश्न का यही उत्तर है कि हम जिस परिभाषा में राष्ट्रीय दक्षता प्राप्त करेंगे, अपनी जनता को शिक्षित बनायेंगे, राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक एकता को विकसित करेंगे उसी परिमाण में हम शक्तिशाली होते चले जायेंगे। चीन की चुनौती का जवाब हमारी इन्हीं प्रतिस्पर्धायुक्त तैयारी पर निर्भर करता है। आइये हम उसमें जुट पड़ें।

(४५) मन के हारे हार है, मन के जीते जीत !

१—भूमिका

२—दुनियाँ की विपदाओं पर विजय पाने का मन्त्र

३—उसे प्राप्त करने के उपाय—(१) आत्म-निराशा (२) आत्म-विश्वास (३) गुरु कृपा।

४—उपसंहार

विद्वानों और दार्शनिकों ने इस दुनियाँ को एक सारनत दुःखालय कहा है। यहाँ हम जो चाहते हैं वह बहुत थोड़ा है और जो नहीं चाहते हैं वही सबसे अधिक है। हम जो कुछ चाहते हैं उनको प्राप्त करने के लिये कंगोड़ों व्यक्तियों की दौड़ निरन्तर लगी रहती है वस्तु पहचानने वाले बहुत कम। फलतः जिनके सिर पर सफलता का सेहरा बँटा है ऐसे सौभाग्यशाली बहुत कम निकलते हैं। अधिकांश वे ही हैं जिन्हें बार बार विफलता, पराजय और निराशा का मुँह देखना पड़ता है। इस दृष्टि से यदि देखें तो जीवन मनें विपद, असफलता और निराशा से घेर्य की एक लम्बी कहानी है। जीवन में सफलता व आनन्द बहुत थोड़ा है। अतः हमारी सम्झना व आनन्द अनिश्चित। इसी बात पर निर्भर करता है कि हम जीवन को विपदाओं, असफलताओं और निराशाओं का मुकाबला कितने साहस से, कितने दृढ़ता से करते हैं। विपदाओं और निराशाओं से लड़ते हुए जिन एक क्षण के स्वर्ण क्षण होते हैं और जो सबके अनुभव में समान रूप से आती हैं वह क्षण किन्हीं क्षणों के रूप में इस प्रकार है—

मन के हारे हार है,

जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का यही एक मूल मन्त्र है । इसमें कहा गया है कि मनुष्य की जीत उसके मन पर निर्भर है और मन ही पर उसकी हार निश्चित है । गीता में इसी बात को कुछ शब्दों के हेरफेर के साथ इस प्रकार कहा गया है—

मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो

अर्थात् हमारा मन ही बन्धन व मोक्ष का कारण है । मतलब यह कि यदि हम बाधाओं को बाधा समझकर उलझते रहें तो निश्चय ही उन बाधाओं के झंझट में उलझ जायेंगे । किन्तु यदि हम बाधाओं को बाधा समझते ही नहीं । न उनसे डरते या घबराते हैं तो वे देखते ही देखते समाप्त हो जायेंगी । अतः हमारी अपनी सफलता या असफलता, आशा या निराशा विपद् या आनन्द हमारे अपने मन पर ही निर्भर है । यदि हमारा मन जीता हुआ है, आशाओं से भरा है तो दुनियाँ की कोई मुसीबत उसे हरा नहीं सकती, निराश नहीं कर सकती । वह राम का जीता हुआ ही मन था जिसने राज्याभिषेक के तुरन्त बाद वनवास के समाचार सुनकर भी कोई प्रेशानी अनुभव नहीं की । कैकयी ने वरदान माँगकर मानो दुनियाँ भर की विपत्ति राम के सिर पर डाल दी । किन्तु राम के जीते हुए मनको ये मुसीबतें छू भा नहीं सकीं । उनका मन चाहे सीता हरण का समय आया, चाहे राम-रावण युद्ध का, सदैव अपराजित रहा । कठिनाइयाँ, असफलताएँ और निराशाएँ क्या प्रताप, शिवाजी व नैपोलियन के सामने कम थीं ? किन्तु इनके अपराजित मनों ने कठिनाई को कठिनाई कब समझा ? उसे देखकर कब ठण्डी साँस ली ? यह उनके अपराजित मन का ही प्रभाव था कि बड़ी से बड़ी बाधा भी उनके मार्ग को अवरुद्ध न कर सकी । कटंकाकीर्ण मार्ग उनके लिये राजमार्ग बन गया, पहाड़ नतमस्तक हो गये और सरिताएँ मार्ग देने के लिये विवश हो गईं । यदि गम्भीरतापूर्वक विचार करके सृष्टि के रहस्य को जानने का प्रयत्न किया जाय, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आनन्द का श्रोत मनुष्य के अपने अन्दर है । मनुष्य अपनी सारी शक्ति उसे बाहरी दुनिया में ढूँढ़ते हुए खर्च कर देता है । किन्तु जब मन की शक्ति का पता पड़ जाता है तो जैसे कोई खजाना ही हाथ लग जाता है । विद्वानों का कहना है कि सृष्टि के आदि पुरुष मनु थे । आगे मनु की सन्तान ही मानव

बहलाई । मनु शब्द की उत्पत्ति 'मनु' नामक मूल धातु से हुई है । मूल धातु मनु का अर्थ है चिंतन करना, विचार करना । जो चिंतन या विचार करता है वही वस्तुतः मानव है । हम मानव तो हैं परन्तु मानव का प्रमुख गुण चिंतन हमसे कितना को प्राप्त है ? राम को हम ईश्वर की तरह पूजते हैं । क्या आपने कभी सोचा कि राम में ऐसा कौनसा गुण था जिसने उन्हें ईश्वर की कीर्ति में लाकर रख दिया ? पंचवटी में राम के इसी गुण का संकेत लक्ष्मण के मुँह से कराते हुए मैथिलीशरणजी गुप्त ने लिखा है—

मनः प्रसाद चाहिये केवल
क्या कुटीर फिर क्या प्रासाद,
भाभी का अल्हाद अनुल है,
मंसलो माँ का विपुल विशाद ?

राम की सहधर्मिणी होने के कारण सीता को मनःप्रसाद प्राप्त हो गया था और जंगल उनके लिए सैकड़ों स्वर्ग की भाँति आनन्ददायी बन गया था दूसरी ओर कैकयी ने इसी मनःप्रसाद को खो दिया ! फलतः राजप्रासादों में भी रहकर वह सदैव दुःखी रही ।

आप प्रश्न करेंगे कि यह मनःप्रसाद कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? मनःप्रसाद प्राप्त करने के लिये हमें अपने मन को पवित्र बनाना पड़ेगा । उसके ऊपर से स्वार्थ, कलुष, अज्ञान और अविचार का आवरण उठाना पड़ेगा । हमें सतत जागरूक होकर यह देखते रहना पड़ेगा कि हमारा मन बुराईयों का शिकार तो नहीं हो रहा है, अपवित्र तो नहीं बन रहा है । ऐसा करते रहने से हम अपने मन की कमजोरियों, अशुद्धता और अपवित्रता को खोज सकेंगे और उनका अन्त करके उसे विशुद्ध बनाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे । यदि हम जागरूक रहकर अपने दिन भर के क्रिया-कलाप पर विचार करें, यह देखें कि हमारी अपनी भुटियाँ क्या हैं तो निश्चय ही इससे बढ़कर हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता । यह आत्मनिरीक्षण हमें सदैव सही रास्ता दिखाता रहेगा । जब हम अपने को देखेंगे अपनी भूलों को पहचानेंगे तो उन्हें दूर करने का प्रयत्न अपने आप प्रारम्भ हो जायगा । उस स्थिति में हमें अपनी भूल स्वीकार करजा आनन्ददायक लगेगा और हमारा मन स्फटिक की भाँति स्वच्छ और पवित्र बन जायगा ।

राम के पास मन की पवित्रता की ही तो पूंजी थी। इसी पूंजी ने जंगल के बन्दरों की ही सेना उनके लिये बनादी और ये पशु कहलाये जाने वाले वानर उसी पूंजी के बल पर सोने की लंका में रहने वाले उस युग के बहुत बड़े और शक्तिशाली राजा रावण की सेना का पराभव उसी के नगर में जाकर कर सके। मन की शुद्धता की इसी पूंजी ने गांधी को हमारे राष्ट्र का पिता बना दिया। गांधी ने कभी जेल को जेल समझा ही नहीं। वह तो उसके लिये कृष्ण मन्दिर था। अस्पृश्य जातियों के लोग उसके लिये हरिजन थे और सदियों से शोषित एवं पीड़ित व्यक्ति दरिद्र नारायण। कठिनाइयों की उनके सामने भी कोई कमी नहीं थी। किन्तु जिसे मनः प्रसाद प्राप्त हो जाय उसका रास्ता कौनसी कठिनाई रोक सकती है? कोई भी कठिनाई गांधी का रास्ता न रोक सकी। यही बात महात्मा बुद्ध, पैगम्बर मुहम्मद साहब और ईसा के साथ भी थी।

आप कहेंगे आत्म-निरीक्षण के द्वारा मन की पवित्रता प्राप्त करना कठिन है। इतना जागरूक रहना और अपनी कमियों को निरंतर निकालते रहना महापुरुषों का ही काम है। क्या इसका कोई अन्य सुगम मार्ग नहीं? विद्वानों ने इसके दो अन्य मार्ग भी बताये हैं। एक है स्वाध्याय, दूसरा है गुरु की कृपा। यदि आत्मनिरीक्षण का कार्य हमें कष्ट साध्य प्रतीत होता है, तो या तो अच्छे-अच्छे ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिये या किसी योग्य गुरु की शरण जाना चाहिये। बड़े-बड़े ग्रन्थ मानव-समाज की बड़ी मूल्यवान् पूंजी है। महापुरुषों के जीवन का सारा ज्ञान व अनुभव इन ग्रन्थों में समाया रहता है। जिसे प्राप्त करने में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कड़ी साधना करनी पड़ी वही बात हमें थोड़े से समय में प्राप्त हो जाती है। इन ग्रन्थों का अध्ययन दूसरे शब्दों में कहें तो उन महापुरुषों का सत्संग ही है। उनके ग्रन्थ पढ़ते हुए किसे ऐसा नहीं लगता कि हम उनके पास ही हैं और उनका प्रेम, औदार्य, अनुभव और ज्ञानगरिमा हमें अपनी शीतल छाया प्रदान नहीं कर रहे हैं।

जिन्हें इस मार्ग में भी कठिनाई मालूम होती है उनके लिये सरल मार्ग है किसी गुरु की शरण में जाना। सन्तों ने गुरु की महिमा का

बहुत वर्णन किया है और उसे गोविन्द से भी बड़ा माना है। जो जीवन-पथ आलोकित करे उसे गोविन्द ही कह दिया जाय तो इसमें क्या बुराई है ?

सारांश यह कि यह सृष्टि जैसी है वैसी ही रहेगी। इसकी कठिनाइयों का कोई अन्त नहीं है और शायद कोई अन्त मिल भी नहीं पायेगा। एक कठिनाई हल होते ही यहाँ चार नई कठिनाइयाँ जन्म लेगी और नये-नये आविष्कार, साधन-सम्पन्नता एवं भौतिक समृद्धि शायद इसका कोई हल नहीं निकाल पायेगी। यहाँ सफलता का एक ही मार्ग रहेगा और वह होगा मन को विशुद्ध बनाना। मन की शक्ति प्राप्त करके जिस प्रकार अतीत काल के महापुरुषों ने जीवन की बाधाओं और असफलताओं को पराजित किया उसी प्रकार भविष्य में भी बड़े-बड़े सिद्ध व महात्मा यही मार्ग दिखाते रहेंगे। मन की यह पवित्रता आत्मनिरीक्षण, स्वाध्याय तथा गुरु की कृपा से प्राप्त की जा सकती है जो वैराग्य, असफलता और विपदाओं के महासागर से पार होना चाहते हैं उन्हें इसी नाव का सहारा लेना चाहिये।

ॐ श्री गुरुभ्यो नमः
१५३०

बहुत वर्णन किया है और उसे गोविन्द से भी बड़ा माना है। जो जीवन-मय आलोकित करे उसे गोविन्द ही कह दिया जाय तो इसमें क्या बुराई है ?

सारांश यह कि यह सृष्टि जैसी है वैसी ही रहेगी। इसकी कठिनाइयों का कोई अन्त नहीं है और शायद कोई अन्त मिल भी नहीं पाया। एक कठिनाई हल होते ही यहाँ चार नई कठिनाइयाँ अन्त लेगी और नये-नये आविष्कार, साधन-सम्पन्नता एवं भौतिक समृद्धि शायद इसका कोई हल नहीं निकाल पायेगी। यहाँ सफलता का एक ही मार्ग रहेगा और वह होगा मन को विमुक्त बनाना। मन की शक्ति प्राप्त करके जिस प्रकार अतीत काल के महापुरुषों ने जीवन की बाधाओं और असफलताओं को पराजित किया उसी प्रकार भविष्य में भी बड़े-बड़े सिद्ध व महात्मा यही मार्ग दिखाते रहेंगे। मन की यह पवित्रता आत्मनिरीक्षण, स्वाध्याय तथा गुरु की कृपा से प्राप्त की जा सकती है जो वैराग्य, असक्तता और विपदाओं के महासागर से पार होना चाहते हैं उन्हें इसी नाव का सहारा लेना चाहिये।

ॐ नमः
१५३०

